

مکتبہ اشرفی غازی پور سے شائع ہونے والا

دو ماہی مجلہ

نظم

محمد اجمال مفتاحی

بیاد سراج المحدثین، امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ

مکتبہ اشرفیہ

قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور۔ یو پی

پن کوڈ ۲۳۳-۰۱ فون نمبر: ۵۳۸-۲۲۱۷۵۷

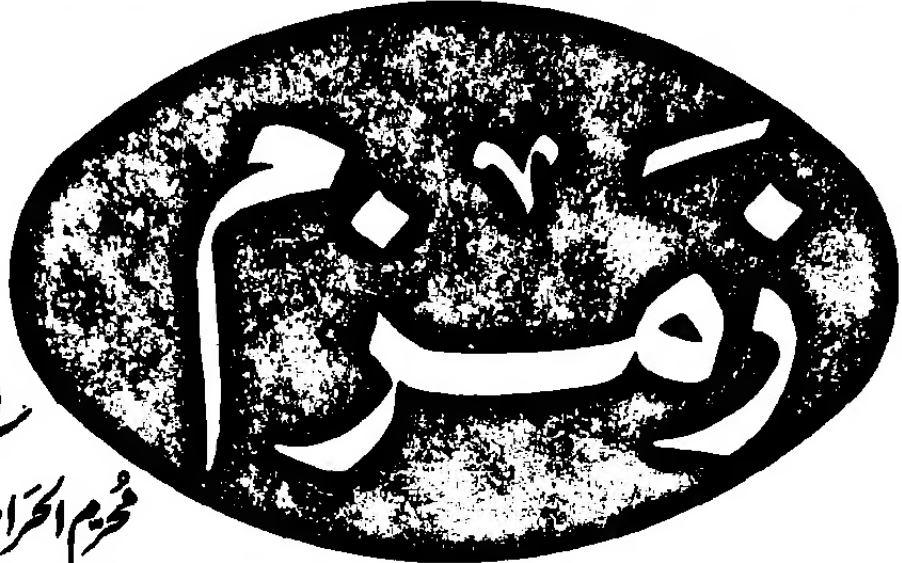
مکتبہ اشریہ غازی پور سے شائع ہونے والا دواہی دینی و ملی مجلہ

جلد

۳

شمارہ

۱

۱۴۲۱ھ
محرم الحرام ۱۴۲۱ھ

سالانہ چندہ ————— / ۶۰ روپے

پاکستان کے لئے

پاکستانی تئو روپے سالانہ

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ

غیر ممالک سے دس ڈالر امریکی

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابو بکر غازی
پوری

○

پتہ

مکتبہ اشریہ

قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور — یو پی

پن کوڈ : ۲۳۳۰۰۱ — فون نمبر : ۲۲۱۴۵۴ — ۵۴۸

محمد اسماعیل مفتاحی منو ناتھ
طہنجین یو پی انڈیا

فہرست مضامین

۳	مدیر	اداریہ
۵	محمد ابوبکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۸	خط اور اس کا جواب	ایک ہاتھ سے مصافحہ کی حقیقت
۲۵	محمد ابوبکر غازی پوری	مسئلہ رفع یدین کے بارے میں امام بخاری کا مذہب [ان کے رسالہ جزر و رفع یدین کی روشنی میں]
۴۲	خط اور اس کا جواب	مسئلہ رفع یدین میں غیر مقلدین کی غلط بیانیوں
۴۹	خط اور اس کا جواب	[سہو و نسیان انسان کا خاصہ ہے اس سے کوئی فرد بشر مستثنیٰ نہیں]
۵۴	لطیف شیرازی	خمار سلفیت

(ادارہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چیچینیا پر روس کی وحشیانہ بمباری سے چیچینیا تباہ ہو رہا ہے، اور مسلمان بڑی تعداد میں مارے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ چیچینیا سے بھاگ کر کے اپنی جان بچانے کی ننگ و دو میں لگے ہیں۔

روس کی اس کھلی جارحیت پر کہیں مدائے احتجاج نہیں، اقوام متحدہ کا ادارہ گونگا ہو کر رہ گیا ہے۔ امریکہ اور بریطانیہ چند بے معنی آواز لگا کر خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ خاموشی کیوں، اسلئے کہ یہ معاملہ اسرائیل کا نہیں ہے، تمور میں عیسائی باشندوں کا نہیں ہے، یورپی ممالک کا نہیں ہے، امریکہ کا نہیں ہے، انگریزوں کا نہیں ہے، یہودیوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے، اور دنیا کی بڑی اور چھوٹی طاقتوں کو مسلمانوں سے کوئی دلچسپی نہیں، مسلمانوں کا کوئی مسئلہ خواہ وہ مسئلہ کتنا ہی حساس ہو ان طاقتوں کی نگاہ میں کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ حزب اللہ کا گروہ لبنان سے اسرائیلیوں پر دریا گوئے وار خدے امریکہ اور بریطانیہ میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور اسرائیل لبنان پر وحشیانہ بمباری کرے اور فلسطینیوں کی بستی میں فلسطینیوں پر آزادانہ فائرنگ کر کے کشتوں کے پشے لگا دے تو امریکہ اور بریطانیہ اور یورپی ممالک کے کسی بھی ملک کی زبان اسرائیل کے خلاف نہیں کھلتی۔

آج چیچینیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دیکر سارے ممالک خاموش ہیں، اور ذرا سی باتوں کا بتنگڑ بنانے والا اقوام متحدہ کا ادارہ اپنا لب سیسے ہوئے ہے، اس جنگ میں ہر روز بہت بڑی تعداد میں صرف جنگجو ہی نہیں بلکہ عوام شہری بوڑھے اور بچے قتل ہو رہے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ دانہ پانی کے محتاج ہیں۔

دور تعجب تو مسلم ممالک کی بے حس اور ان کی بزدلی پر ہے کہ کسی ایک ملک کا فوجی رول
 دس کے اس ظالمانہ رویہ کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، نہ روس سے کچھ کہتا ہے اور نہ اقوام متحدہ
 ۱۰ اجلاس طلب کرتا ہے، نہ امریکہ اور برطانیہ پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ روس کو اس وحشیانہ وجہیت
 سے باز رکھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قائدین اپنی آنکھیں بند کئے ہوئے ہیں ان کے کانوں
 میں چیچینیائی مسلمانوں کی آہ و بکا کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، یہ بے حس اور مردہ دل
 قائدین روس سے ڈرتے ہیں، امریکہ سے ڈرتے ہیں، برطانیہ سے ڈرتے ہیں، اسرائیل
 سے ڈرتے ہیں اور یہ اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ اپنے مظلوم بھائیوں کے حق میں ایک آواز
 نہیں نکال سکتے۔

ان کی یہ بزدلی اور ان کا خوف محض اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل میں خدا کا خوف
 نہیں، خدا کی ذات پر اعتماد نہیں، اپنے دین و عقیدہ کیلئے مر مٹنے کا جذبہ نہیں، آخرت میں
 خدا کے یہاں حاضری کا یقین نہیں۔ دنیا کی محبت نے ان کے دلوں پر قبضہ جمالیا ہے، ان کو ہوس
 اقتدار نے خاموش رکھ لیا ہے۔ عدل و انصاف سے ان کے دباؤ خالی ہیں، اور جب دنیا
 کی محبت کسی کے دل پر قبضہ جمائے اور اللہ کی ذات سے اس کا اعتماد ٹھ جائے اور دین سے
 اس کا تعلق صرف نام کا باقی رہ جائے اور جو اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہنا سیکھ جائے
 تو اس کا قلب مردہ ہو جاتا ہے، اللہ عزت و ابرو کی زندگی سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، دیکھو
 کہ عرب اس کے دل پر چھایا رہتا ہے، اور اس کی طبیعت اتنی دلی اور اتنی کہیں ہو جاتی ہے کہ ظلم
 کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ حق کا کلام اس کی زبان سے نکل نہیں سکتا۔

آج پورے عالم اسلام میں جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے ان کا یہی حال ہے، دنیا کی
 محبت اور فیروں کا خوف ان پر تسلط جمائے ہوئے ہے۔ یہ روس کے خلاف آواز نکالنے کا جملہ
 نہیں رکھتے، چیچینیا کے مسلمانوں پر روس کے غیر انسانی مظالم پر ان کے لب خاموش ہیں۔
 فیروں کے ساتھ یہ مسلمان حکمران بھی چیچینیا کی تباہی و بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔

آج چیچینیائی مجاہدین عالم اسلام سے اخلاقی و مادی قوت نہ ملنے کی وجہ سے پسپا

محمد ابوبکر غازی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بشارت سنائی کہ جس کسی مسلمان کی تین نابالغ اولاد اس کی حیات ہی میں فوت ہو جائے (اور وہ اس پر صبر کرے) تو اللہ ایسے بندہ کو ان بچوں کے طفیل جنت میں داخل کر دیتے ہیں (بخاری) چھوٹے بچوں کی وفات سے ماں باپ کو جو صدمہ پہنچتا ہے، اس کا بیان نہیں ہو سکتا اور اگر کسی کے پے بہ پے تین تین بچے فوت ہو جائیں تو اس کا قلب غم سے پھٹ جاتے، مگر اللہ کے بندے جن کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلہ میں حکمت ہوتی ہے وہ ہر حال میں صبر و شکر اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

جن کے سامنے اللہ کے رسول صادق و معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہوا ان کے لئے اپنے بچوں کا غم بھول جانا بہت آسان ہوگا۔

کتنی بڑی بشارت اور خوشخبری ان ماں باپ کیلئے ہے جو اپنی اولاد کی جدائی کا غم اٹھائے ہوئے ہیں۔

(۲) حضرت ام حبیبہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی ایمان والے کے لئے حلال نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی مردہ کا غم منائے۔ البتہ بیوی کو اپنے شوہر کا غم چار مہینے دس دن منانا ہے۔ (بخاری)

شریعت نے ہر چیز میں اعتدال ملحوظ رکھا ہے۔ وفات پانے والے کا غم منانے سے

بالکل روک دیا جاتا تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہوتا۔ اور اگر اس بارے میں شریعت کی طرف سے کوئی تحدید نہیں ہوتی تو بھی مناسب نہیں تھا کہ انسان کی زندگی میں اور بھی کام ہوتے ہیں، کسی کے فوت ہو جانے سے دنیا کے کاروبار تو بند نہیں کئے جاسکتے۔ تو شریعت نے انسانوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کہ تین دن میں مومن آدمی کی طبیعت تمام جالتا ہے اور اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، تین دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں دی البتہ سوئی کا معاملہ کچھ دوسرے قسم کا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کیلئے چار ماہ دس دن کی مدت رکھی گئی اس درمیان اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کا پیٹ فارغ ہے یا مشغول اور وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہم جنازہ کو جلد سے جلد دفن کر دیں۔ اس لئے اگر جنازہ نیک انسان کا ہے تو اسے جلد سے جلد آخرت کی نعمت کی طرف کر دو گے، اور اگر وہ برا ہے تو جلدی سے اس پر بوجھ کر اپنے کاندھے سے اتار دینا چاہئے۔

جنازہ کے سلسلہ میں یہی حکم ہے کہ اس کو جلد سے جلد اس کی آخری قیامگاہ یعنی قبر میں کر دیا جائے۔ اس کی ایک مصلحت تو وہی ہے اور وہی اصلی ہے جس کو انھوں نے بیان کیا کہ صانع بندہ کی روح جلد سے جلد قبر میں اپنے بدن سے آملنا چاہتی ہے تاکہ جنوں کی نعمتوں سے وہ بھر پور لطف اندوز ہو اور اگر جنازہ گناہگار کا ہے تو یہ ایک شر ہے اس سے جلد سے جلد چھٹکارا حاصل کرنا چاہئے۔

اور ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جب تک جنازہ گھر میں رہتا ہے، شور و ہنگامہ رونما پینٹا بچا رہتا ہے، اور گردنوں کی طبیعتیں مائل ہو سکتی ہیں، اگر جنازہ جلد سے نکال دیا جائے اور اس کی تدفین جلد عمل میں آجائے تو گردنوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اس کا تجربہ ہر شخص کو ہو گا۔

جنازہ میں بلا وجہ کی تاخیر کرنا مکروہ ہے، بہت سے لوگ دوست و غم و اقربا

کے انتقال میں جنازہ کی تدفین میں تاخیر کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اگر دلی موجود ہے تو جنازہ کی تدفین میں تاخیر کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، جنازہ کو فوراً دفن کرنے کا انتظام کرنا چاہئے۔

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ حَذَابِ النَّارِ وَمِنْ
فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ۔

یعنی اے اللہ میں قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنہ سے میں پناہ چاہتا ہوں اور سیح دجال کے فتنہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ (بخاری)

یہ دعا بڑی جامع ہے، اس کا ورد ہر انسان کو کرنا چاہئے اور کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہئے، انشاء اللہ اس کے طفیل قبر کے عذاب سے بھی نجات ہوگی، دجال کے فتنہ سے بھی حفاظت رہے گی اور زندگی اور موت کی ہر آزمائش سے انسان محفوظ رہے گا۔

ضروری اطلاع

گزشتہ شمارہ میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ادارہ زمزم میں گزشتہ دو سالوں کا پورا فائل موجود ہے۔ جن میں کو خواہش ضرورت ہو وہ ادارہ سے طلب کر لیں، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ ان دو سالہ شماروں میں سے دو شمارے بالکل ختم ہیں، البتہ دس شماروں کا پورا فائل موجود ہے، یہ دس شمارے بھی بہت قیمتی ہیں خواہشمند حضرات سو روپے بھیج کر کے طلب کر سکتے ہیں۔
رجسٹرڈ ڈاک خرچ مزید ۱۵ روپے، دس شماروں کے کل ۱۱۵ روپے۔

محمد اسماعیل مفتاحی منو ناتھ بھنجن پوپی انڈیا

خط اور اس کا جواب

ایک ہاتھ سے مصافحہ کی حقیقت

محرمی و محرمی حضرت مولانا محمد ابوبکر صاحب غازی پوری مدیر زمزم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بسم اللہ تعالیٰ زمزم کا ہر شمارہ پڑھتا رہا، دوست و اجاب بھی اس کا مطالعہ بہت
شوق سے کرتے ہیں، بلامبالغہ و مجاہدہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جس انداز میں غیر مقلدوں کی
فریب کاریوں کا پردہ چاک کر دیا ہے، اس کی نظیر میں نظر نہیں آتی، غیر مقلدین کے پرچے بھی
ہم پڑھتے ہیں، ان پرچوں میں ان کی جھجھلاہٹ اور جھلاہٹ آسمان چھوئی نظر آتی ہے، گالی
گلوچ اور بدگوئیوں سے ان کے سارے پرچے بھرے رہتے ہیں، اس کا اثر خود ان کی محبت
کے افراد پر اچھا نہیں پڑتا ہے، میری گفتگو بعض غیر مقلدین سے ہو چکی ہے، اس کی بنا پر
یہ لکھ رہا ہوں۔

اس خط کا ایک خاص مقصد ہے، براہ کرم آپ ایک ہاتھ سے مصافحہ کی شرعی
حیثیت پر روشنی ڈالیں، المقالة الحسنیٰ، مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کا رسالہ ہے، اس میں
بڑے پر زور طریقہ پر ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کی مشروعیت اور سنیت کو ثابت کیا گیا ہے
اور وہ ہاتھ سے مصافحہ کو غیر منہن بتلایا گیا ہے۔ امید ہے ہماری گزارش آپ کی توجہ
کا مرکز بنے گی۔

والسلام

عبد القیوم انصاری
سنت کبیر نگر - یوپی

ذہرم! المقالة کسنی رسالہ میرے پاس نہیں تھا، آپ کا خط آنے کے بعد میں نے اسکو حاصل کیا اور اس کو پڑھا، مولانا عبد الرحمن صاحب نے اس رسالہ میں ایک ہاتھ سے معافہ کی مشروعیت و سنیت کو ثابت کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، مگر دہاتھ سے معافہ کرنے کی عدم مشروعیت کی صراحت کہیں نہیں کی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک امر مشروع ہو تو اس کے بالمقابل کی چیز غیر مشروع ہو، غیر مقلدین کی خود تصریح ہے کہ رفع یدین بھی سنت ہے اور عدم رفع یدین بھی سنت ہے، ابن قیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ آئین بالجہر اور آئین بالسر دونوں جائز ہیں، حکیم صادق سیالکوٹی صلوٰۃ الرسول میں لکھتے ہیں کہ تشہدیں انگلی کا ہلانا بھی درست ہے اور نہ ہلانا بھی درست ہے۔

اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کے یہاں دونوں امر سنون ہوں ایک ہاتھ سے معافہ بھی اور دونوں ہاتھ سے معافہ بھی، اس رسالہ میں مولانا کا سارا زور صرف اس پر ہے کہ ایک ہاتھ سے معافہ کرنے کو غیر سنون اور بدعت نہ کہا جائے۔ فرماتے ہیں:

”ایک ہاتھ سے معافہ کا سنون ہونا احادیث صحیحہ مرفوعہ سے ثابت ہے۔“
مولانا نے حصر کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ایک ہاتھ ہی سے معافہ کرنا احادیث صحیحہ مرفوعہ سے ثابت ہے، دونوں ہاتھ سے معافہ ثابت نہیں ہے۔

اس لئے اس کا امکان ہے کہ مولانا مبارکپوری کے یہاں سنون تو دونوں امر ہوں یعنی ایک ہاتھ سے معافہ بھی اور دونوں ہاتھ سے معافہ بھی، البتہ مولانا ایک ہاتھ سے معافہ کرنے کو بہتر اور ادنیٰ سمجھتے ہوں، اور دونوں ہاتھ سے معافہ کرنے کو حبانز سمجھتے ہوں۔

میں اتنا لکھ چکا تھا کہ اس رسالہ کے صفحہ پر دوبارہ نظر پڑی تو مجھے اپنے اس خیال سے باز آنا پڑا، اس لئے کہ مولانا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

جناب مولانا قطب ربانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی

صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے معاف کرنا مستحب ہے۔
 اس عبارت سے صاف ظاہر ہو گیا کہ مولانا مبارکپوری کے نزدیک بطور حصر کے
 ایک ہی ہاتھ سے معاف کرنا مستحب ہے، یعنی دونوں ہاتھ سے معاف کرنا مستحب نہیں
 ہے، یعنی مکروہ ہے، حدیث سے اس کا سنون ہونا ثابت نہیں ہے۔

اس لئے ضروری ہو گیا کہ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے اس دعویٰ کا عقل و نقل
 کی روشنی میں جائزہ لیا جائے۔

ایک ہاتھ سے معاف کرنے کی کوئی دلیل مولانا مبارکپوری کو بخاری، مسلم یا صحیح ستہ
 کی کسی اور کتاب سے نہیں ملی، اس لئے انھوں نے زمانہ خیر القرون کے کئی صدی بعد کے زمانہ کی
 کتاب حافظ ابن تہمد البرکی تہمد سے پہلی حدیث جو ان کے خیال کے مطابق صحیح ہے^(۱) ذکر کی ہے
 مولانا نے اس حدیث کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے۔

عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ تم لوگ میرے
 اس ہاتھ کو دیکھتے ہو میں نے اسی ایک ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے معاف کیا ہے۔

مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کو میں ایک ذمہ دار عالم سمجھتا تھا مگر جب ان کی کتابیں پڑھنے
 کا ذرا تفصیل سے موقع ملا تو مجھے ان کے اندر وہ تمام بد احتیاطیاں اور تعصب کی وہ تمام

(۱) مولانا کا اس حدیث کو صحیح قرار دینا محض تعصب کی بنا پر ہے، ورنہ اس حدیث کی سند کا
 ایک راوی محمد بن وصاب ہے جس کو کسی نے ثقہ نہیں کہا ہے۔ ابن الفرض کو اس پر سخت کلام ہے
 اس کا بڑا مرض یہ تھا کہ حدیث رسول کو اپنی عقل کے پیمانہ سے ناپتا تھا جس حدیث کو اس کی عقل
 قبول نہ کرتی اس کا وہ انکار کر دیتا تھا، ابن الجباب اس کی عقل وغیرہ کی تعریف کرتے تھے مگر
 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رد کیا کرتا تھا اس پر اس کی نیکر کرتے تھے، مزید تفصیل
 آئندہ مآخذ میں دیکھیے۔

محمد اجمل مفتاحی مونا ناٹھ بھنجن پوپلی انڈیا

چنگاریاں نظر آئیں جو عام غیر مقلدین علماء کا دھیرہ اور شیوہ ہے، خط کشیدہ عبارت، اس عبارت کا ترجمہ ہے۔

تروندیدی ہذا صاغت بھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس عبارت کا صحیح ترجمہ یہ ہے، تم لوگ میرے اس ہاتھ کو دیکھتے ہو میں نے اس سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کیا ہے، مولانا نے سیدھا سادھا ترجمہ کرنے کے
بجائے۔ اسی ایک ہاتھ سے، حصروالا ترجمہ کیا ہے، اور پھر ایک، کا کلمہ اپنی طرف سے بڑھا
دیا ہے، مولانا نے یہ تصرف اس لئے کیا کہ اس حدیث کو اپنے مطلب کے موافق ڈھال لیں۔
افسوس محض اپنی غرض کے لئے حدیث رسول کے ترجمہ میں خیانت کی جا رہی ہے۔

عربی میں ید کا لفظ جنس کیلئے بولا جاتا ہے، خصوصاً جب اس کا استعمال اضافت
کے ساتھ ہو تو جنس ہی کا معنی عام طور پر لیا جاتا ہے، اور اس موقع پر ایک ہاتھ کا مراد ہونا
ضروری نہیں ہے، کہیں ایک ہاتھ مراد ہو گا اور کہیں دونوں ہاتھ، قرآن کا ارشاد ہے۔
ولاتجعل یدک مغلولۃ الی عنقک اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھ،
یہاں بظاہر یہ واحد ہے مگر اس کا مطلب ایک ہاتھ کسی نے نہیں لیا ہے، مولانا مبارکپوری
ہوتے تو اس کا ترجمہ کرتے، تو اپنا ایک ہاتھ دہنا اپنی گردن سے بندھا ہوا مت رکھ۔
اور اس انوکھے مبارکپوری ترجمہ پر دنیا کے علم و ادب عیش عیش کرتی۔

حدیث شریف میں آتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔
یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہاں بھی
ید کا لفظ مفرد اور واحد ہی استعمال ہوا ہے، مگر اس کا مطلب ایک ہاتھ لینا حماقت
ہوگی، البتہ مولانا مبارکپوری ہوتے تو اس کا ترجمہ ایک ہاتھ ہی کرتے۔ ایک دوسری
حدیث میں ہے۔ من سائی منکم منکوا فلیغیرک بیدہ یعنی تم میں سے کوئی آدمی
کسی غیر شرعی امر کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اس حدیث میں بھی لفظ ید
واحد ہی ہے، مگر اس کا ترجمہ ایک ہاتھ کسی سے نہیں سنا گیا ہے، ہاں مولانا مبارکپوری

باحیات ہوتے تو وہ اس کا ترجمہ ایک ہی ہاتھ کرتے اور وہ بھی داہنا۔

غرض جب کتاب و سنت میں لفظ یہ معنات ہو کر ایک جگہ نہیں بار بار استعمال ہوا ہے اور ان جگہوں پر مراد دونوں ہاتھ ہیں تو مولانا مبارکپوری نے عبد اللہ بن بسر کی جو حدیث نقل کی ہے اس میں لفظ یہ معنات سے ایک ہی ہاتھ مراد لینا کہاں سے متعین ہوگا اور قطعیت کے ساتھ کیسے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اس سے ایک ہی ہاتھ مراد ہے۔

اگر کوئی غیر مقلد یہ کہے کہ ہم نے واحد کا اشارہ اور بھائیں واحد مونث کی ضمیر اس کا قرینہ ہے کہ حدیث میں ایک ہاتھ مراد ہے، تو یہ جواب غیر علمی ہوگا، اس لئے کہ حدیث کی عبارت ہذا اور بھاکا استعمال لفظ یہ کی وجہ سے ہوا ہے جو اصلاً مونث ہے، جیسے قرآن میں وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَتَيْنِ وَالْآيَةُ فِي هَذَا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ یہاں بھی ضمیر واحد مونث کی استعمال کی گئی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آیت کریمہ میں لفظ یہ سے مراد ایک ہاتھ ہے۔

بہر حال مولانا کی پہلی جو بقول ان کے صحیح حدیث ہے، اس نے کسی طرح بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ایک ہاتھ سے معافی کرنا سنون ہے، اگر یہ حدیث اس بارے میں صریح ہوتی تو مولانا کو حدیث کے ترجمہ میں ناجائز تصرف کرنیکی ضرورت ہی کیا ہوتی۔

دوسری بات جو قابلِ توجہ ہے وہ یہ کہ غیر مقلدین داہنے ہاتھ سے معافی کرنے کو سنون کہتے ہیں، اور اس حدیث میں داہنے ہاتھ سے معافی کرنے کی کوئی صراحت نہیں، مطلق ہاتھ کا ذکر ہے داہنے اور بائیں کے ذکر سے حدیث خاموش ہے۔ اب معلوم نہیں کہ حضرت عبید اللہ بن بسر نے اپنا داہنا ہاتھ لوگوں کو دکھلایا تھا کہ بائیں ہاتھ دکھلایا تھا، مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کا دعویٰ اس وقت اس حدیث سے ثابت ہوتا جب اس حدیث میں داہنے ہاتھ کی صراحت ہوتی۔ رہا مولانا مبارکپوری کا یہ کہنا کہ چونکہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں داہنا ہاتھ استعمال کرتے تھے، اس وجہ سے یہاں بھی داہنا ہی ہاتھ مراد ہوگا۔ یہ قیاس ہے، اور قیاس کرنا غیر مقلدین کے نزدیک شرک

کام ہے، ہاں اگر قیاس کرنا ایمان کا کام بن گیا ہے تو اس کا برملا اعتراف کیا جائے۔
یہ مولانا مبارکپوری کی پہلی صحیح حدیث کا حال ہے، مولانا مبارکپوری کو اس کے
صحیح ہونے کا اتنا یقین ہے کہ انہوں نے حاشیہ میں اس کے راویوں کا حال بھی ذکر کیا ہے^(۱)۔
اور ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث مولانا کے مدعا کو ثابت نہیں کرتی۔

دوسری روایت حضرت انس کی ہے، مولانا نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے اپنی اس ایک ہتھیلی سے معافہ
کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہ کسی خنز کو اور نہ کسی ریشمی کپڑے کو س کیا۔

حدیث میں ہے۔ صافحت بکفی هذا کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہے جس کا ترجمہ صحیح یہ ہے میں نے اپنی اس ہتھیلی سے معافہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی ہتھیلی سے۔

مولانا نے ایک کالفاظ اپنی طرف سے بڑھادیا ہے، نیز اس میں بھی صراحت نہیں ہے
کہ حضرت انس نے دائیں ہتھیلی سے معافہ کیا تھا، مولانا اس حدیث کی سند بھی نہیں
ذکر کی ہے جس سے اندازہ لگتا ہے کہ خود مولانا کو اس کے صحیح ہونے کا یقین نہیں ہے، پہلے
مولانا اس کی سند ذکر کر کے اس کی صحت ثابت کرتے پھر استدلال کرتے تو شاید کچھ بات

(۱) مولانا نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، مگر اس کا ایک راوی محمد بن وضاح ہے اسکو کسی نے صراحۃً ثقہ نہیں کہا ہے

اس کا حال یہ تھا کہ بہت سی ثابت حدیثوں کو رد کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ نبی کا کلام نہیں ہے، بہت خلا لار تھا اس سے

فطیلاں بہت واقع ہوئی تھیں صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرتا تھا ازا سے عربیت کا علم تھا اور نہ فقہ کی جانکاری تھی

دیکھو سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۲۵۵ تذکرۃ الحفاظ ج ۶ ص ۶۲۶ میزان الاحوال ص ۵۹ انوس مولانا مبارکپوری نے ان

تمام باتوں کو چھپایا اور اس کو ثقہ قرار دیا بھلا ایسا راوی جس حدیث میں ہو وہ حدیث بھی قابل احتجاج

قرار پائے، تعجب ہے۔

ہنتی، بلکہ مولانا مبارکپوری نے آگے چل کر خود اعتراف کر لیا ہے کہ یہ حدیث قابل احتجاج و استدلال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں۔

۔ اس حدیث کی اسناد کے کئی طریق ہیں بعض طریق اگرچہ قابل احتجاج و استشہاد نہیں مگر بعض طریق قابل استشہاد ضرور ہے اور ہم نے اس روایت کو احتجاجاً پیش نہیں کیا ہے بلکہ استشہاداً۔

یعنی یہ حدیث کسی طرح پر بھی قابل حجت نہیں ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بطور حجت و دلیل پیش نہیں کیا ہے بلکہ استشہاد کیا ہے، یعنی بطور شاہد کے یہ حدیث مولانا نے پیش کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا مبارکپوری کے نزدیک شاہد کے لئے معادل اور ثقہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ بات قرآن کے بیان کے صریح خلاف ہے، قرآن میں شاہد کیلئے عادل ہونے کی شرط رکھی گئی ہے، مگر غیر متقلدین محدثین کی تقلید میں قرآنی حکم کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ اس کو بطور شاہد کے بھی پیش کیا جائے اس لئے کہ اس کی سند انتہائی کمزور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا نے اس کی سند پر کلام کہنا مناسب نہیں سمجھا اور بلا سند ذکر کئے ہوئے چپکے سے گزر گئے۔

ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حدیث صحاح ستہ یا کسی اور مشہور حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، مولانا نے اس کو غیر معروف کتابوں سے نقل کیا ہے۔

مولانا کی تیسری روایت یہ ہے

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلام کی تمای ہاتھ کا پکڑنا ہے

اور معاف نہ دلہنے ہاتھ سے ہے۔

مولانا نے اس روایت کو بھی بلا سند نقل کیا ہے، اس لئے کہ مولانا کو معلوم ہے کہ یہ روایت بھی نہایت کمزور اور داہی سند سے مروی ہے، پہلے مولانا اس روایت کی صحت ثابت کریں پھر اس سے استدلال کریں۔

مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کی نظر میں ایک ہاتھ سے مصافحہ کی کل جمع پونجی یہی تین حدیثیں ہیں، جن میں سے کسی سے بھی مولانا عبد الرحمن مبارکپوری اور غیر مقلدین کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، دعویٰ پورا یہ ہے ایک ہاتھ اور وہ بھی داہنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنون ہے۔ آخر والی حدیث میں بلاشبہ داہنے کا لفظ ہے مگر وہ حدیث جیسا کہ عرض کیا گیا ناقابل اعتبار ہے، دوسری حدیث نہایت کمزور اور غیر صریح ہے، پہلی حدیث بھی غیر صریح ہے، اور مولانا مبارکپوری کے نزدیک کسی شرعی مسئلہ کے ثبوت کیلئے مرفوع صحیح اور صریح ہی حدیث کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہو گا۔

غیر مقلدین اس بات پر بڑا زور صرف کرتے ہیں کہ جہاں لفظ یہ واحد ہوا اس کا مطلب ایک ہی ہاتھ ہوتا ہے، مگر ان کا یہ دعویٰ کتاب و سنت کی روشنی میں بالکل بے بنیاد ہے جیسا کہ سابق میں عرض کیا گیا، مزید دیکھئے، حدیث میں آتا ہے۔

وقبل ابولبابۃ وکعب بن مالک
ومحابة یذا البنی صلی اللہ علیہ
وسلم حین تاب اللہ علیہم۔
یعنی حضرت ابولبابہ کعب بن مالک اور ان کے
دونوں ساتھیوں نے اس وقت آنحضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے ہاتھ کا بوسہ لیا جب اللہ نے انکی
توبہ کو قبول کیا۔
(فتح الباری ص ۵۵)

اس حدیث میں بھی مید کا لفظ مفرد اور واحد ہے۔ تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے
کہ ان صحابہ کرام نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ کا بوسہ لیا تھا۔
ایک حدیث میں ہے۔

وقبل ابوعبیدہ ویداعہ حین
قدم (فتح الباری ص ۵۵)
یعنی حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت
عمر کے ہاتھ کا بوسہ لیا، جب (مدینہ) تشریف لائے۔
یہاں بھی یہ واحد ہے مگر کوئی عقلمند اس سے صرف ایک ہاتھ کا بوسہ لینا
نہیں سمجھے گا۔

حدیث میں آتا ہے کہ آنحضور کے پاس دو یہودی آئے اور انھوں نے آنحضور سے

اندھا
بھجن پوپن
مونا تھ
مفتاحی
جمل
محمد

نواہتوں کے بارے میں سوال کیا، آپ نے ان کا جواب دیا تو ۔

فقہ بلائدا ورجله ۔
تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ہاتھ پاؤں کا بوسہ لیا ۔ (ایضاً)

اس حدیث میں میدا بھی واحد ہے اور رجل کا لفظ بھی واحد ہے مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان یہودیوں نے آپ کے صرف ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا بوسہ لیا، ایسا جو سمجھے وہ دماغی خلل کا شکار قرار پائے گا ۔

حضرت ابواسامہ بن شریک کی حدیث میں ہے ۔

قمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم آنحضور صلى الله عليه وسلم کی طرف بڑھے
فقبلنا يدا - (ایضاً) اور ہم نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا ۔

یہاں بھی لفظ یدا واحد ہے مگر کیا کوئی اس سے یہ سمجھے گا کہ بوسہ لینے والوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک ہاتھ کا بوسہ لیا تھا ۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ۔

وقبل يدا العباس ورجله (ایضاً) انہوں نے حضرت عباس کے ہاتھ اور پیر کا بوسہ لیا ۔
اس حدیث میں یدا اور رجل دونوں واحد ہے مگر کسی محدث نے اس کا یہ مطلب نہیں لیا ہے کہ حضرت علی نے حضرت عباس کے صرف ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا بوسہ لیا تھا ۔
اس طرح کا استعمال عربی زبان میں عام ہے ، یدا ، رجل ، اذن ، بصرا ، سمع وغیرہ کا لفظ واحد بولا جاتا ہے مگر اس کا مطلب دونوں ہاتھ دونوں پاؤں ، دونوں آنکھ اور دونوں کان ہی لئے جاتے ہیں الایہ کہ کوئی ایسا واضح قرینہ ہو جس سے ان اعضاء میں سے ایک ہی مراد لیا جائے ۔

اللہ کے رسول ﷺ کی مشہور دعا کے الفاظ میں آتا ہے ۔

اللهم اجعل في بصري نوراً و اے اللہ میری آنکھ میں روشنی پیدا کر دے
فی سمعی نوراً ۔ اور میرے کان میں روشنی پیدا کر دے ۔

دیکھئے یہاں بصر اور سمع واحد استعمال ہوا ہے مگر اس کا ترجمہ کسی نے ایک آنکھ اور ایک کان نہیں کیا ہے، اگر غیر مقلدین ایک کان اور ایک آنکھ کا ترجمہ کرتے ہوں تو مجھے معلوم نہیں۔

اور جہاں ایک ہی مراد ہوتا ہے تو پھر اس کی عبارت بدل جاتی ہے مثلاً عبد الرحمن بن رزین کی حدیث ہے کہ۔

قال اخراج لنا سلمه بن الاكوع انھوں نے فرمایا کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ
كفاله ضخمه عافاكف بعيد نے ہمارے لئے اپنی ایک موٹا ہتھیلی نکالی
فقمتا اليها فقبلناها۔ وہ ہتھیلی گویا اونٹ کی ہتھیلی تھی ہم اس کی

(فتح الباری ص ۵۴) طرف پکے اور ہم نے اس کا بوسہ لیا۔

یہاں چونکہ ایک ہی ہتھیلی کا ذکر تھا اس لئے بلا اضافت ذکر کیا گیا اور کف کو نکرہ لایا گیا جس سے عربی میں ایک کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ کف الہ کہا گیا نہ کہ کفہ۔ بہر حال مولانا عبد الرحمن صاحب مبارکپوری نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کے سلسلے میں جو تین حدیثیں ذکر کی ہیں، ان سے ان کا مدعا ثابت نہیں ہوتا، تیسری حدیث اگر صحیح ہوتی تو یہ تیسری حدیث بلاشبہ غیر مقلدین کے مسلک کیلئے حجت بنتی مگر جیسا کہ عرض کیا گیا وہ بالکل وہی سند سے مروی ہے۔ اگر غیر مقلدین میں دم خم ہے تو اس کی تصحیح کسی محدث سے ثابت کریں۔

مولانا مبارکپوری کے پاس جو حدیث کا ذخیرہ تھا اس میں ایک ہاتھ سے مصافحہ کے لئے بس کل یہی تین حدیثیں تھیں، اور خود مولانا مبارکپوری کو احساس ہے کہ یہ تین حدیثیں ان کے اثبات مدعا کیلئے ناکافی ہیں، اس لئے انھوں نے اب بیعت دالی حدیثوں کا ذکر کرنا شروع کیا، مولانا فرماتے ہیں۔

واضح ہو کہ جس طرح ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا مسنون ہے اسی طرح مردوں سے بیعت لینے کے وقت بھی مصافحہ کرنا مسنون ہے : مثلاً

یہ ایک مقدمہ ہوا، یعنی قیاس کا صغریٰ

دوسرا مقدمہ مولانا کا یہ فرمان ہے۔

اور یہ بھی واضح ہو کہ بیعت کے وقت ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کا

مسنون ہونا احادیث صحیحہ صریحہ سے ثابت ہے۔ ۱۶

یہ قیاس کا دوسرا مقدمہ یعنی کبریٰ ہے۔

اب مولانا قیاس کے صغریٰ اور کبریٰ کو ملا کر نتیجہ نکالتے ہیں۔

پس انھیں احادیث سے مصافحہ عند الملاقات کا بھی ایک ہی ہاتھ سے

مسنون ہونا آفتاب کی طرح ظاہر ہے۔ ۱۷

غیر مقلدین جب چت ہو جاتے ہیں تو بالآخر لوٹ آتے ہیں اسی قیاس کی طرف جس کو

وہ شرک کفر، شیطان کا کام اور نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔

ہماری اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ پہلے غیر مقلدین قیاس کو شرعی دلیل تسلیم

کریں، اور قیاس کو کار شیطان کہنے سے توبہ کریں پھر قیاس سے کس مسئلہ کو ثابت

کریں، تو ان کی بات قابل تسلیم بھی ہو، ایک طرف قیاس شرک بھی ہو، اور کار شیطان

بھی ہو اور پھر اسی قیاس سے کسی شرعی مسئلہ کو ثابت بھی کیا جائے، کیسا مذاق ہے۔

مولانا نے بیعت والی متعدد حدیث ذکر کر کے اس سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کا

اثبات کیا ہے، ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا عبد الرحمن مبارکپوری خدا

اور رسول کے ارشاد سے یہ ثابت کر دیں کہ مصافحہ عند الملاقات اور مصافحہ عند البیعتہ کی

حقیقت اور دونوں کا حکم ایک ہی ہے، اگر کتاب و سنت سے اس کا ثبوت ہیامہ فرما سکیں

اور انشاء اللہ قیامت تک نہ فرما سکیں گے تو کسی مہاجن کے قول سے ثابت کر دیں کہ مصافحہ

عند الملاقات اور مصافحہ عند البیعتہ دونوں کا حکم اور دونوں کی حقیقت ایک ہے اور اگر یہ

ذکر سکیں تو کسی فقیہ محدث کے قول سے ثابت کریں کہ دونوں کی حقیقت ایک ہے اور

دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔

اس کے بغیر مولانا کی وہ ساری حدیثیں مفید مدعا نہیں ہو سکتی ہیں جن کا تعلق بیعت سے ہے، اس لئے مولانا کی اس کاوش کو ہم مہمل سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔

حدیث میں ملاقات کے وقت کے معارفہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی بھائی اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے معارفہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ سوکھے درخت کے پتوں کی طرح سے جھڑ جاتے ہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب دو سمان ملاقات کرتے ہیں اور معارفہ کرتے ہیں تو دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کیا بیعت کے وقت معارفہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی حدیث ہے، اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو بیعت اور ملاقات کے معارفہ کو ایک قرار دینا نری زبردستی ہے۔

غیر مقلدین جب ہر طرف سے عاجز ہو جاتے ہیں تو پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سہارا لیتے ہیں، چنانچہ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری بھی فرماتے ہیں،

جناب قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی کا قول، آپ اپنی بے نظیر کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں۔

يستحب له تناول الاشياء يمينها والاكل والشراب
والمصافحة۔

مسلمان کیلئے چیزوں کا لینا اور کھانا پینا اور مصافحہ کرنا داہنے ہاتھ سے
مستحب ہے۔

اگر مولانا عبدالرحمن صاحب زندہ ہوتے تو شیخ عبدالقادر کے اقوال سے استدلال کرنے سے توبہ کرتے اس لئے کہ موجودہ زمانہ کے غیر مقلدین محققین کی تحقیق یہ ہے کہ جن کو مولانا مبارکپوری قطب ربانی کا لقب دیتے ہیں وہ خوافات اور وحدۃ الوجودی تھے یعنی مشرک تھے، شیخ عبدالقادر جیلانی نظریہ وحدۃ الوجود کے قائل تھے اور یہ نظریہ غیر مقلدین کے مذہب و عقیدہ میں شرکاً نہ نظریہ ہے، ایک غیر مقلد محقق لکھتا ہے۔

اور غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب، اور الفتح الربانی کے مصنف شیخ

عبد القادر جیلانی اس تفسیر (یعنی نظریہ وحدۃ الوجود) کے جھنڈے
اٹھائے پھر رہے ہیں، (اضحیت ننگ مٹا)

از ابو القاسم عبد العظیم سلفی

غنیۃ الطالبین کو مولانا مبارکپوری بہت سبتر کتاب سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کتاب
میں ضعیف احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، نیز میں کہتا ہوں کہ جن کے نزدیک
صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کا قول و فعل حجت نہیں ان کے نزدیک شیخ جیلانی کا قول
کس دلیل سے حجت ہو گیا کیا شیخ جیلانی نے صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کیلئے کتاب
وسنت سے کوئی دلیل پیش کی ہے؟ یا یہ ان کی اپنی رائے ہے، کل تک یہ غیر مقلدین
گلے بھاڑ بھاڑ کر یہ شور مچاتے تھے کہ ہم صرف وہی انیس گے جو کتاب وسنت سے ثابت ہوگا
اسی کی تقلید حرام ہے، آج وہ ایک اسی کی پناہ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

غرض پہلے غیر مقلدین یہ ثابت کریں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ ضعیف
احادیث سے پاک کتاب ہے، اور معتبر ہے۔ ثانیاً یہ ثابت کریں کہ شیخ عبد القادر
جیلانی کا قول شرعی حجت ہے، بلا اس کے ان کا دعویٰ محقق نہیں ہو سکتا، ثالثاً
یہ ثابت کریں کہ یہاں مصافحہ سے مراد عند الملاقات مصافحہ ہے عند البیعة نہیں ہے،
شیخ جیلانی بھی پیری مریدی دیوبندیوں کی طرح سے کرتے تھے ان کا یہ قول بیعت والے
مصافحہ کیلئے ہے ملاقات والے مصافحہ کیلئے نہیں ہے۔

غنیۃ میں لکھا ہے کہ تراویح بیس رکعت ہے اور وتر تین رکعت ہے، مگر
غیر مقلدین شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ بات نہیں مانتے، مگر ان کا اصرار ہے کہ ہم احادیث
شیخ کی ایک ہاتھ سے مصافحہ والی بات مان لیں اگرچہ اس بارے میں کوئی صریح اور
صحیح حدیث نہ ہو، اور اگرچہ اس کا احتمال ہو کہ غنیۃ میں مصافحہ سے مراد مصافحہ
عند البیعة ہو۔

غنیۃ میں لکھا ہے کہ ماہ محرم میں عاشوراء کے روزِ بال بچوں پر وسعت کرنی چاہئے

یعنی ان کو اچھا اچھا کھلانا پہنانا چاہئے، کیا غیر مقلدین کا اس پر عمل ہے، اگر نہیں تو پھر شیخ کا کوئی قول ہم پر کیسے حجت ہو سکتا ہے، اگر آپ مصنفہ کے سلسلہ میں امام بخاری اور عبد اللہ بن مبارک جیسے محدثین کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کی بات ہم سے کس بل بوتہ پر تسلیم کرانے کا حوصلہ ہو گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ غیر مقلدین کے پاس ایک ہاتھ سے مصنفہ کہنے کی کوئی پختہ شرعی حجت نہیں ہے، مسلمانوں کا تعامل ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ ملاقات کے وقت دونوں ہاتھ سے مصنفہ کرتے تھے، ایک ہاتھ سے مصنفہ کا رواج کم از کم ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے بعد ہوا ہے، انگریز آئے تو وہ اپنی عادت و رسم کے مطابق ایک ہاتھ سے مصنفہ کرتے تھے، ان سے یہ مصنفہ ان کے خیر خواہ پیغمبروں نے لیا اور پھر انگریزوں ہی کی اتباع و تقلید میں غیر مقلدین کے بزرگوں نے بھی مسلمانوں میں ایک ہاتھ سے مصنفہ کا رواج ڈالا، اور اس کو زبردستی شرعی مسئلہ بنا کر مسلمانوں میں افتراق و انتشار کا ماحول پیدا کیا، کسی غیر مقلد عالم کے بس کی بات نہیں ہے کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے مسلمانوں میں ایک ہاتھ سے مصنفہ کا رواج دکھلائے۔

ہندوستان میں شوافع بھی شروع سے رہے ہیں، مگر ان کے یہاں بھی ایک ہاتھ سے مصنفہ کا کبھی رواج نہیں رہا ہے۔

اب آئیے دیکھتے کہ جن مسلمانوں نے دو ہاتھ سے مصنفہ کو اختیار کیا ہے ان کے پاس اس کی سند کیا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع بخاری شریف میں باب باندھ لیا ہے۔

۔ باب المصافحة ۰ یعنی ملاقات کے وقت مصنفہ کیسے کیا جائے گا۔

پھر اس کے بعد حضرت عبد اللہ بن مسعود کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو تشہد کی تعلیم فرمائی اور حال یہ تھا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں :

دکھنی بین کفیا ۔ یعنی میری ہتھیلی آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کے بیچ تھی ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ملاقات کے وقت جو معافیہ ہوا تھا وہ وضع دیر تک قائم رہی، آنحضرت کا معمول یہ تھا کہ آپ سے جب کوئی معافیہ کرتا یا جب کوئی بات کرتا تو جب تک وہ خود اپنا ہاتھ الگ نہ کرتا یا اپنا چہرہ نہ موڑتا یا اپنی بات پوری نہ کریتا آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از کمال شفقت از خود ان چیزوں کی ابتداء کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابی معافیہ کرتا ہوگا اس کی کبھی خود خواہش ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ دیر تک چپکا رہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں بھی صورتحال یہی تھی کہ ملاقات کے وقت آنحضرت سے ان کا جو معافیہ ہوا تھا اس میں دیر تک اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ تھامے رکھا تھا اور اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشہید کی تعلیم بھی فرمادی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا یہی مطلب سمجھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو معافیہ کے باب میں بطور خاص ذکر کیا ہے ۔

غیر مقلدین کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی تو ایک ہی ہتھیلی آنحضرت کے ہاتھ میں تھی اسلئے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ سے معافیہ کیا تھا، مگر یہ غیر مقلدین کی فقہی عدم بصیرت کی بات ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ صحابہ کرام کا معاملہ آنحضرت کے ساتھ عشق و محبت کے کس درجہ کا تھا۔ یہ کس کے تصور میں بات آسکتی ہے کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معافیہ کے لئے اپنا دونوں ہاتھ بڑھائیں اور حضرت عبد اللہ بن مسعود جیسا آنحضرت کا پیارا خادم صرف ایک ہاتھ بڑھائے یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو مقام صحابہ سے واقف نہ ہو۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود تو بطور خصوص اپنی اس ہتھیلی کا ذکر کر رہے ہیں جو آنحضرت سے معافیہ کے وقت آپ کے دونوں ہاتھ میں تھی، ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا اور نہ اس کا گمان بھی کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت سے انہوں نے صرف ایک ہاتھ سے معافیہ کیا تھا جبکہ

وہ خود فرماتے ہیں کہ آنحضور نے اپنا دونوں ہاتھ مصافحہ کیلئے بڑھایا تھا۔

اس باب کے بعد امام بخاری نے ایک دوسرا باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے باب الاخذ بالیملین (۱) اس باب میں حدیث تو وہی حضرت عبداللہ بن مسعود والی مفصل ذکر کی، مگر یہ بتلانے کیلئے کہ محدثین کے مابین اس زمانہ میں دونوں ہاتھ ہی سے مصافحہ مزوج تھا، فرماتے ہیں۔

وصافح حماد بن زید ابن المبارک یعنی حماد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے بیلا یا۔
دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا۔

حماد بن زید اور عبداللہ بن مبارک کا ترجمہ امام ذہبی کی تذکرۃ الکفایہ میں دیکھ لیا جائے یہ دونوں اپنے وقت کے عظیم القدر و جلیل الشان محدث تھے ان کی عظمت کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ امام بخاری جیسا محدث بھی ان کے عمل سے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کی مشروعیت پر دلیل لا رہا ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے ابواب ہی میں اپنا مذہب بھی بیان کر دیتے ہیں اسلئے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بکلی یہی مذہب تھا کہ مصافحہ مسنون دونوں ہاتھ سے ہوگا۔

اگر ایک ہاتھ سے مصافحہ کی سنونیت اور مشروعیت امام بخاری کے نزدیک محقق ہوتی یا اس بارے میں اسلاف کا یہی معمول ہوتا یا آنحضور سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کی کوئی صحیح حدیث ہوتی تو امام بخاری اس کو ضرور ذکر کرتے، امام بخاری کا ایک ہاتھ سے مصافحہ کی بات کو بالکل نظر انداز کر دینا اور دو ہاتھ سے مصافحہ کے عمل کو ثابت کرنا اور اس پر محدثین کے تعامل سے دلیل لانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اسلاف میں معمول امام بخاری کی تحقیق میں دونوں ہاتھ ہی سے مصافحہ کرنا تھا۔

اس دور و دربار کی طرح واضح حقیقت کے باوجود غیر مقلدین کے اکابر علماء بھی ایک ہاتھ سے

(۱) یعنی اس کا بیان کہ (مصافحہ میں) دونوں ہاتھ پکڑا جائے گا۔

معافہ کو تو سنون سمجھتے ہیں اور دو ہاتھ سے معافہ کو خلاف سنون بتلاتے ہیں، اس
دھاندلی اور واضح حقیقت سے چشم پوشی کا کیا علاج، کبھی غیر مقلدین مستی میں آئیں گے
تو امام بخاری کے ساتھ بعد از خدا بزرگ توئی کا معاملہ کریں گے اور کبھی جب غیر مقلدیت
جوش مارے گی تو امام بخاری کی تحقیق کی بھی دھجی اڑادیں گے اور ان کے مقابلہ میں شیخ
عبدالقادر جیلانی کے مجمل اور مبہم قول سے استدلال کریں گے، دورنگی چال چلنا کوئی
غیر مقلدین سے سیکھے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کی کہ معافہ دو ہاتھ سے ہوتا ہے مولانا عبد الرحمن
مبارکپوری نے بھی اپنے اس رسالہ المقالۃ الحسنیٰ میں خوب دھجیاں اڑائی ہیں بلکہ صاف
صاف یہ کہہ دیا ہے کہ امام بخاری کا یہ مقصود کے معافہ دونوں ہاتھ سے ہو گا کسی حدیث
مرفوعہ صریح صحیح سے ہرگز ثابت نہیں۔ (ص ۱۲) چلیے امام بخاری کا یہ مذہب
بھی بلا حدیث ہو گیا۔

دیکھئے اختصار کے باوجود بھی آپ کے خط کا جواب بہت طویل ہو گیا، خدا کرے
میری یہ تحریر آپ کیلئے اور زمزم کے دوسرے قارئین کے لئے مفید ثابت ہو۔
مولانا عبد الرحمن مبارکپوری نے امام بخاری کا رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ

”امام بخاری کا یہ مقصود (یعنی دونوں ہاتھ سے معافہ کرنا) کسی حدیث مرفوعہ صریح
صحیح سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا، اب اگر کوئی غیر مقلد ایک ہاتھ سے معافہ کی مشروعیت کے سلسلہ میں
بحث کرے اور اسکو سنون بتلائے تو آپ بھی مولانا عبد الرحمن مبارکپوری ہی کی مانند استعمال کریں
اور اس سے مطالبہ کریں کہ تم ایک ہاتھ سے معافہ پر کوئی حدیث مرفوعہ صریح، صحیح پیش کر دو، پھر
دیکھئے گا غیر مقلدین کو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے، مرفوعہ کا مطلب ہے جسکی سند آنحضرت
بلا انقطاع کے پہنچے، صریح کا مطلب ہے جس میں کسی اور طرح کا احتمال نہ ہو، صحیح کا مطلب ہے
کہ وہ حدیث ہر طرح کے ضعف سے خالی ہو اور محدثین کے نزدیک اس کی سند کے تمام رواۃ ثقہ ہوں۔

مسئلہ رفع یدین کے بارے میں امام بخاری کا مذہب ان کے رسالہ جزر رفع یدین کی روشنی میں

امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نمازیں رفع یدین کرنے کے بارے میں ایک مختصر سا رسالہ ہے جو عام طور پر جزر رفع یدین کے نام سے مشہور ہے، غیر مقلدین علماء امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالہ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور ناواقف عوام کو اس دھوکہ میں مبتلا کرتے ہیں کہ امام بخاری مسئلہ رفع یدین میں ان کے ہم نوا ہیں، اور انھوں نے رفع یدین ثابت کرنے کیلئے مستقل ایک رسالہ ہی تصنیف کر دیا ہے۔

غیر مقلدین علماء کے بارے میں اس کا اظہار بطور افسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ عوام کو فربہ میں مبتلا کرنے کیلئے نہایت بے شری سے کذب و خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں حدیث کا نام لے کر فریب کرنا اور عوام کو صحیح معلومات نہ پہنچانا ان کا عام شیوہ ہے اس کیلئے وہ ہر کام روا رکھتے ہیں جن سے علم و دینت پناہ مانگتے ہیں، زمر کے شماروں میں ہم نے اس کو بار بار بدلائل واضح کیلئے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالہ کے سلسلہ میں بھی غیر مقلدین اہل علم کا یہی دھبہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں عوام کو صحیح بات نہیں بتلاتے ہیں کہ اس رسالہ سے امام بخاری کا مقصد کیلئے، عام طور پر غیر مقلدین نمازیں تین جگہ رفع یدین کرتے ہیں ان کی تمام کتابوں میں انھیں تین جگہوں میں رفع یدین پر زور دیا جاتا ہے، یعنی نماز کی ابتدا میں رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اب کچھ روز سے بعض غیر مقلدین

ایک چوتھی جگہ بھی رفع یدین کے تال ہورہے ہیں اور وہ ہے تیسری رکعت کیلئے کھڑے ہوتے وقت اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہوتا کہ رفع یدین تین یا چار جگہوں ہی پر سنون ہے تو وہ اپنے اس رسالہ میں صرف انہیں احادیث کو ذکر کرتے جن سے نمازیں تین یا چار جگہوں پر رفع یدین کا ثبوت ہوتا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے اس رسالہ میں وہ حدیث بھی ذکر کی ہے جس سے ایک دفعہ یعنی ابتداء نمازیں رفع یدین ثابت ہوتا ہے، ....

وہ حدیث

بھی ذکر کی ہے جس سے دو دفعہ رفع یدین ثابت ہوتا ہے وہ حدیث بھی ذکر کی ہے جس سے تین دفعہ اور چار دفعہ بھی رفع یدین ثابت ہوتا ہے اور وہ حدیث بھی ذکر کی ہے جس سے ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رفع یدین کے بارے میں وہ مذہب نہیں ہے جو غیر مقلدین کا ہے کہ نمازیں تین یا چار جگہوں ہی پر رفع یدین سنون ہے۔ بقیہ جگہوں پر نہیں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب مطلقاً رفع یدین کی سنونیت کا ہے، خواہ ایک مرتبہ ہو، دو مرتبہ ہو، چار مرتبہ ہو یا ہر تکبیر کے ساتھ ہو، خواہ نمازیں ہو خواہ دعائیں ہو، قنوت میں ہو جنازہ میں ہو، قبر پر دعا کیلئے ہو یا قنطار غیرہ کے موقع پر ہو، رہا جہاں تک خاص نماز کا مسئلہ ہے تو ان کا مذہب یہ ہے کہ بہر حال نمازیں رفع یدین ہونا چاہئے بلا رفع یدین نماز سنون طریقہ پر ادا نہ ہوگی، یہ ہے امام بخاری کا اس رسالہ کی تالیف کا مقصد، غیر مقلدین کی طرح امام بخاری کا یہ مذہب ہرگز نہیں ہے کہ صرف تین یا چار جگہوں پر رفع یدین کرنے ہی سے سنون نماز کی ادائیگی ہوگی۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا سجدوں کے بیچ یا سجدوں سے اٹھتے ہوئے یا ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا تو اسکی نماز سنون نہیں قرار پائے گی۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالہ جزر رفع یدین کا جس نے گہری نظر سے

مطالعہ کیا ہوگا وہ ہماری اس بات کو تسلیم کرے گا کہ امام بخاری اور غیر مقلدین کے مذہب میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور غیر مقلدین کا یہ سراسر دھوکہ ہے کہ رفع یدین کے بارے میں امام بخاری کا بھی وہی مذہب ہے جو غیر مقلدین زمانہ حاضر کا ہے اگر کسی طرح حسن ظن سے کام لیا جائے تو پھر یہی کہا جاسکتا ہے کہ امام بخاری کے اس رسالہ کو غیر مقلدین علمائے غائر نگاہ سے دیکھا ہی نہیں اس وجہ سے امام بخاری کا اس رسالہ سے ان کا مقصد اور ان کا مذہب غیر مقلدین علماء سے مخفی رہا۔

میرا یہ دعویٰ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور غیر مقلدین کا مذہب رفع یدین کے بارے میں الگ الگ ہے۔ امام بخاری مطلق رفع یدین کے قائل ہیں جب کہ غیر مقلدین تین چار جگہوں پر رفع یدین کرتے ہیں، امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ صرف شروع نماز میں تکبیر کہتے وقت رفع یدین کرنے سے نماز سنون ادا ہوگی جب کہ غیر مقلدین ایسی نماز کو غیر سنون بتلاتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ سجدہ میں بھی رفع یدین سنون ہے جبکہ اس کو غیر مقلدین غیر سنون قرار دیتے ہیں، امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین سنون ہے، غیر مقلدین کا یہ مذہب نہیں ہے۔ ہمارے اس دعویٰ پر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مطلق رفع یدین کی سنونیت کے قائل ہیں اور اپنے اس رسالہ میں یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، مندرجہ ذیل دلائل ہیں۔

(۱) اس رسالہ میں پہلی روایت حضرت علیؑ کی ہے، اس میں چار جگہ رفع یدین کا ذکر ہے۔

عن علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدہ اذا کبر للصلوۃ حذو منکبہا	حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تکبیر کہتے وقت اور رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے اور جب در رکعت سے اٹھتے اپنے کندھوں کے
واذا اراد ان یرکع واذا اراد ان یرکع واذا اراد ان یرکع	

من الركعتين فغل مثل ذلك - برابر تک اپنے ہاتھ اٹھالتے تھے (۱)
 (۲) اس رسالہ کی دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ہے، اس میں صرف دو جگہ رفع یدین کا ذکر ہے یعنی تکبیر افتتاح کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔

عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ - سالم بن عبد اللہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہؐ کو دیکھا ہے آپ جب تکبیر کہتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے اور دو سجدوں کے درمیان رفع یدین نہ کرتے۔
 (۳) تیسری حدیث حضرت ابو حمید ساعدیؓ کی ہے، جس میں چار جگہ رفع یدین کا ذکر ہے۔

(۴) چوتھی حدیث بھی انھیں کی ہے اور اسی طرح کی ہے۔
 (۵) پانچویں حدیث بھی انھیں کی ہے۔ اس میں صرف دو جگہ رفع یدین کا ذکر ہے ابتداء کے وقت اور رکوع میں جاتے وقت۔

عباس بن سہل قال اجتمع ابو حمید و ابو سہیل و سہیل بن سعد و محمد بن سلمہ و ذکوان و صلواتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمہ - عباس بن سہل سے روایت ہے ابو حمید، ابو اسید، سہیل بن سعد، محمد بن سلمہ، ایک جگہ جمع ہوئے انھوں نے رسول اللہؐ کی نماز کا ذکر کیا ابو حمید نے کہا کہ رسول اللہؐ

(۱) ہمارے نزدیک خط کشیدہ عبارت قابل غور ہے یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے مگر چونکہ یہ ترجمہ ایک غیر متعلقہ عالم کا ہے اس وجہ سے اسی کو باقی رکھا گیا ہے، اتنے والی احادیث کے ترجمے انھیں غیر متعلقہ صاحب کے ہوں گے، ناظرین اس کا دھیان رکھیں۔

علیہ وسلم فقال ابو حمید انا اعلم بصلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فکبر ورفع یدایہ ثم رافع یدایہ حین کبر للركوع ۔
 کی نماز کو تم سے زیادہ جانتا ہوں وہ کھڑے ہوئے تکبیر کہا رفع یدین کیا پھر جب رکوع کیلئے تکبیر کہی تو رفع یدین کیا۔^(۱)

(۶) چھٹی روایت رفع یدین کے ذکر سے مطلق خاموش ہے۔

(۷) ساتویں روایت حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں صرف تین جگہ رفع یدین کا ذکر ہے۔ ابتداء کے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔

(۸) آٹھویں روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے جس میں صرف ایک جگہ رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کا ذکر ہے۔

عن انس راضی اللہ عنہ قال کما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدایہ عند الركوع کرتے تھے۔
 حضرت انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

(۹) نویں روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے جس میں چار جگہ رفع یدین کا ذکر ہے چوتھی جگہ دونوں سجدوں کے کھڑے ہوتے وقت کی ہے۔

عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثلثین بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔

(۱) ناظرین ملاحظہ فرمائیں متعدد صحابہ کرام کی موجودگی وہ صحابی نماز پڑھا رہے ہیں جن کو یہ دعویٰ تھا کہ اس مجلس کے موجود صحابہ کرام میں وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سب سے زیادہ جانتے والے ہیں، انھوں نے صرف دو جگہ رفع یدین کر کے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ کھینچا اور موجود صحابہ کرام میں سے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا کہ تمہاری نماز خلاف سنت ہے۔

کان اذا قام الى الصلوة المكتوبة   کے لئے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے اور اپنے
 کبر و رفع یدیه حذو منکبیه و اذا   کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع
 اراد ان ی رکع ویصنعہ اذا رفع   کا ارادہ کرتے اور جب رکوع سے سر
 راسہ من الرکوع ولا یرفع یدیه   اٹھاتے رفع یدین کرتے قعدہ کی حالت میں
 فی شیء من صلواتہ و هو قاعدا و اذا   نماز کے کسی حصہ میں رفع یدین نہ کرتے
 قام من السجدة ین رفع یدیه   اور جب دو سجدے کے لئے کھڑے ہوتے
 کذلک و کبر۔   تو رفع یدین کرتے اور تکبیر کہتے۔

(۱۰) دسویں حدیث حضرت وائل بن حجر کی ہے، جس میں تین جگہ رفع یدین کا

ذکر ہے۔

(۱۱) گیارہویں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے اس میں بھی تین جگہ رفع یدین کا ذکر ہے۔

(۱۲) بارہویں حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے اس میں سجدوں سے سر اٹھاتے وقت اور سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کا ذکر ہے۔

عن العلاء انہ سمع سالم بن   سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ان کے
 عبد اللہ ان اباہ کان اذا رفع   والد سجدوں سے فارغ ہو کر اپنے سر کو
 راسہ من السجود و اذا اراد ان   اٹھاتے اور کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے
 یقوم رفع یدیه۔   تو رفع یدین کرتے۔

(۱۳) تیرہویں روایت بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے جس میں چار جگہ رفع یدین کا ذکر ہے۔

(۱۴) چودہویں روایت بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے جس میں اس کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب کسی کو رکوع میں جلتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے نہ دیکھتے تو اس کو کنکریاں مارتے، اس میں صرف دو جگہ

رفع یدین کا ذکر ہے۔

(۱۵) پندرہویں روایت میں صرف دو جگہ رفع یدین کا ذکر ہے نماز کی ابتدا

میں اور رکوع جاتے وقت۔

عن عطاء قال رأيت بن عباس
وابن الزبير وابا سعيد وجابرا
رضي الله تعالى عنهم كانوا يرفعون
أيديهم إذا افتتحوا الصلوة وإذا
راكعوا۔

عطاء سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس
ابن زبیرؓ ابو سعید اور جابر کو دیکھا ہے
وہ رفع یدین کرتے تھے جب نماز شروع
کرتے اور رکوع کو جاتے تھے۔

(۱۶) سوہویں حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی ہے، اس میں تین جگہ رفع یدین

کا ذکر ہے۔

(۱۷) سترہویں حدیث حضرت انسؓ کی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے۔

(۱۸) اٹھارہویں حدیث حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہ کی ہے، اس میں
صرف دو جگہ رفع یدین کا ذکر ہے ابتداء کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔

عن ابی حمزة قال رأيت ابن
عباس رضي الله تعالى عنهما
يرفع يديه حيث كبوا وإذا رفع
رأسه من الركوع۔

ابی حمزہ سے روایت ہے انھوں نے
بیان کیا کہ میں نے ابن عباسؓ کو دیکھا ہے
کہ وہ رفع یدین کرتے جب تکبیر کہتے اور
جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے۔

(۱۹) انیسویں حدیث حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ کی ہے اور وہ بھی اسی

طرح کی ہے۔

(۲۰) بیسویں حدیث حضرت وائلؓ کی ہے اس میں صرف ایک جگہ یعنی رکوع

سے پہلے رفع یدین کا ذکر ہے۔

علقمہ بن وائل یحدث عن
علقمہ بن وائل اپنے باپ کی طرف سے

ابیہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدایہ قبل الرکوع
 حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے
 رفع یدین کرتے تھے۔

(۲۱) اکیسویں حدیث ام الدرداء کہ ہے جس میں جگہ کی تعیین کے بغیر مطلق رفع
 یدین کا ذکر ہے۔

(۲۲) بائیسویں حدیث بھی انہیں کہ ہے، جس میں تین جگہ رفع یدین کا ذکر ہے۔
 (۲۳) تیسویں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے، اس میں حالت رکوع میں
 رفع یدین کا ذکر ہے۔

عن محارب بن دثار را آیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 محارب بن دثار نے بیان کیا کہ میں نے
 ابن عمر کو دیکھا ہے کہ وہ رکوع میں رفع
 یدین کرتے تھے۔

(۲۴) چوبیسویں حدیث حضرت وائل بن حجر کی ہے، اس میں صرف دو جگہ رفع یدین
 کا ذکر ہے یعنی ابتدا کے وقت اور رکوع میں ہاتھ ہٹانے کے وقت۔

عن وائل بن حجر را حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ انہوں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز
 پڑھی پس جب تکبیر کہتے رفع یدین کرتے
 اور جب رکوع کا ارادہ کرتے رفع یدین
 کرتے۔

اس کے بعد کی روایتیں وہ ہیں جن میں تین جگہ رفع یدین کا ذکر ہے۔

(۲۵) امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت بھی ذکر کی ہے،
 جس کے الفاظ یہ ہیں۔

عن علقمہ قال قال ابن مسعود علقمہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا

محمد اسماعیل مفتاحی نوپا انڈیا

رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاصلی لکم
صلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فضلی فلم یرفع یدایہ
میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز
پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر انھوں نے نماز
پڑھی اور ایک دفعہ رفع یدین کیا۔
الاصرة -

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بعض روایت میں فلم یرفع یدایہ
الاصرة کے بعد شتم لم یعدا کا لفظ بھی ہے، بخاری کو اس لفظ پر کلام ہے، مگر
الاصرة (یعنی صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا) تک کی روایت پر ان کا کوئی کلام
نہیں ہے، اس روایت سے صرف ایک مرتبہ ابتداء صلوۃ کے وقت رفع یدین کا ثبوت
ہوتا ہے۔

(۲۶) امام بخاری نے حضرت عبد اللہ بن عمر کی ایک روایت ذکر کی ہے جس
میں پانچ جگہ رفع یدین کا ذکر ہے۔

ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان
یکبر بیدایہ حیث یستفتح وحین
یرکع وحین یقول سمع اللہ لمن
حمداً وحین یرفع راسہ
من الرکوع وحین یستوی قائماً۔
یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما رفع یدین کے ساتھ
تکبیر کہہ کر نماز شروع کرتے اور جس وقت
رکوع کرتے اور جب سمع اللہ لمن حمدا
کہتے اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے
اور جس وقت برابر کھڑے ہو جاتے۔

(۲۷) حضرت عبد اللہ بن عمر کی اس حدیث میں صرف دو جگہ رفع یدین کا ذکر ہے۔

عن ابی النضر قال رأیت ابن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حین
قام الی الصلوۃ رفع یدایہ
حتی یواذی باذنیہ وحین یرفع
راسہ من الرکوع فاستوی
ابی الزبیر نے بتایا کہ میں نے ابن
عمرؓ کو دیکھا ہے جب نماز کے لئے
کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ اپنے
کانوں کے برابر تک اٹھاتے اور
اور جب رکوع سے سر اٹھاتے سیدھے

قائمًا فعل مثل ذلک - کھڑے ہو جاتے تو رفع یدین کرتے۔

(۲۸) حضرت عبداللہ بن عمر دوسجدوں سے اٹھتے تو رفع یدین کرتے۔

نافع ان عبد اللہ کان اذا استقبل الصلوة یرفع یدایہ
واذا رکع واذا رفع راسہ من السجود واذا قام من السجدة کبر و رفع یدایہ۔
نافع نے بتایا کہ عبد اللہ جب نماز کی طرف متوجہ ہوتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے اور جب دو سجدوں سے اٹھتے تو رفع یدین کرتے۔

(۲۹) حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ آنحضور صرف دو جگہ رفع یدین کرتے۔

عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ کان اذا کبر سا فہ یدایہ واذا ساقع راسہ من الركوع۔
ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے رفع یدین کرتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو رفع یدین کرتے۔

(۲۹) حضرت مالک بن الحویرث کی اس روایت میں بھی آنحضور کا عمل صرف دو جگہ رفع یدین کا مذکور ہے۔

عن مالک بن الحویرث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل فی الصلوة سا فہ یدایہ الی فراوع اذنیہ واذا ساقع راسہ من الركوع فعل مثله۔
مالک بن حویرث نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ کانوں کے اوپر کے حصے تک اٹھاتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اسی طرح رفع یدین کرتے۔

(۳۰) حضرت طاؤس حضرت عبداللہ بن عباس کا عمل نقل کرتے ہیں جس میں صرف دو جگہ رفع یدین کا ذکر ہے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔

عن طاؤس ابن عباس کان اذا قام الى الصلوة رفع يديه حتى يحاذي اذنيه واذارفع راسه من الركوع فعل مثل ذلك .
 طاؤس سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عباس جب نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ اپنے کانوں کے برابر کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے تو رفع یدین کرتے ۔

(۳۱) حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی صرف دو جگہ کا ذکر ہے ابتداء کے وقت اور رکوع کے وقت ۔

عن ابی ہریرۃ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدایہ حذو منکبہ حین یکبر یفتتح الصلوة وحین یرکع یرفع یدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تکبیر کہتے اور جب رکوع کو جاتے ۔
 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں تک رفع یدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تکبیر کہتے اور جب رکوع کو جاتے ۔

عن نافع عن عبد اللہ بن عمرو کان اذا افتتح الصلوة رفع یدایہ حذو منکبہ واذارفع راسه من الركوع ۔
 نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمرو جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تو اسی طرح رفع یدین کرتے ۔

(۳۲) امام بخاری فرماتے ہیں ۔

وکیع بن ریح سے روایت کی ہے اس نے کہا میں نے حسن مجاہد عطاء طاؤس قیس بن سعد اور حسن بن مسلم کو دیکھا ہے کہ وہ رفع یدین کرتے تھے جب رکوع کرتے اور جب سجدہ کرتے ۔

یہ تمام حضرات تابعی ہیں اور ان کا عمل یہ تھا کہ یہ سجدہ کے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے ، امام بخاری عبد الرحمن بن مہدی کا قول نقل کرتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ میں رفع یدین

کرنا سنت ہے۔

(۳۴) امام بخاری عمر بن یونس سے نقل کرتے ہیں کہ عکرمہ بن عمار نے بیان کیا کہ میں نے انعام، طاؤس، کھول، عبداللہ بن رینار اور سالم کو دیکھا ہے ان میں سے کوئی بھی نماز پڑھتا تو رفع یدین کرتا رکوع اور سجدہ کے وقت بھی۔

(۳۵) دیکھنے والے ائمہ سے انھوں نے ابراہیم سے روایت کی ہے ابراہیم کے پاس وائل بن حجر کی حدیث کا ذکر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

(۳۶) حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں۔

میں مدینہ میں آیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں پس آپ نے نماز شروع کی تکبیر کی اور رفع یدین کی پھر جب اپنے سر کو اٹھایا رفع یدین کی (یعنی صرف دو جگہ)

(۳۷) حکم بن عتبہ نے بیان کیا میں نے طاؤس کو دیکھا ہے کہ وہ رفع یدین کرتے تھے جب تکبیر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے۔ (یہاں بھی صرف دو جگہ کا ذکر ہے)

(۳۸) دیکھنے والے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے جب وہ رکوع کرتے اور سجدہ کرتے۔

(اس روایت میں سجدہ کے وقت بھی رفع یدین کا ذکر ہے)

(۳۹) حضرت انسؓ کی درج ذیل روایت میں دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کا ذکر ہے۔

عن یحییٰ بن ابی اسحق قتال
رأیتُ انس بن مالک یرفع
یدایہ بین السجدا تین۔

یحییٰ بن اسحق نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ دو سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے تھے۔

(۴۰) اسی جزو رفع یدین میں حضرت مجاہد کا حضرت عمرؓ کی نماز کے بارے میں

یہ بیان بھی ہے۔

عن مجاہد قال ما رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرفع يديه الا في التكبير الاولى - مجاہد سے روایت ہے انھوں نے کہا میں نے تکبیرۃ الاحرام کے سوا نماز کے کسی حصہ میں ابن عمر کو رفع یدین کرتے نہیں دیکھا^(۱)۔

میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ جزر رفع یدین سے یہ چالیس حدیثیں نقل کی ہیں ان میں آدمی غور کرے گا تو اسے ماننا پڑے گا کہ امام بخاری کا مذہب رفع یدین کے بارے میں غیر مقلدوں والا نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک مطلقاً رفع یدین مسنون ہے اور نماز کے متعدد مواقع پر رفع یدین کرنا ثابت ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو تین اور چار جگہوں والی حدیث نقل کی ہے اس کی وجہ محض یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی جامع کیلئے جو سخت قیدیں لگائی ہیں ان قیدوں و شرائط پر یہی دونوں روایتیں پوری اترتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام بخاری کا یہی مذہب ہے، ورنہ جزر رفع یدین جو خاص مسئلہ رفع یدین کے بارے میں ان کی تالیف ہے، رفع یدین کے سلسلہ کی متعدد الانواع روایتیں لائے گا کوئی مقصد نہیں ہوگا، اگر امام بخاری کا یہی مذہب تھا کہ صرف تین یا چار جگہوں پر رفع یدین ثابت ہے تو ان کو صرف انھیں روایتوں کو ذکر کرنا چاہئے تھا جن سے

(۱) اس روایت پر امام بخاری کو کلام ہے، مگر ان کا یہ کلام ان کی شان جلالت سے فرد تر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ روایت مجاہد سے کی ہے اس کا حافظ آخر میں متغیر ہو گیا تھا۔ اگر اسی قسم کی جرحوں سے احادیث کو رد کر دیا جائے تو بہت سی حدیثوں کو رد کرنا پڑے گا۔ اگر امام بخاری نے یہ ثابت کر دیا ہوتا کہ یہ روایت راوی کے حافظ کے تغیر کے بعد کی ہے تو کوئی بات بھی تھی۔ محض اتنے سے کہ کسی کا حافظ آخر عمر میں کمزور ہو جائے اس کی روایت کو رد کیا جانے لگے تو نہ معلوم کتنی روایت کو رد کرنا پڑے گا۔

محمد اسماعیل مفتاحی منوٹا تھ

اور یہی وجہ ہے کہ اس رسالہ کو ترجمہ کے ساتھ شائع کرتے ہیں اور پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ دیکھو امام بخاری جیسے محدث نے حنفیہ کے خلاف سلسلہ رفع یدین میں ایک مستقل رسالہ تصنیف کر دیا ہے۔

میرا یہ دعویٰ کہ امام بخاری کا یہ رسالہ حنفیہ کو پیش نظر رکھ کر نہیں لکھا گیا ہے بلکہ امام بخاری کا تلم ان گمراہ فرقوں یا اشخاص کے خلاف اٹھا ہے جو نماز میں رفع یدین کو بدعت کہتے تھے اس دعویٰ کا ثبوت خود امام بخاری کے اس رسالہ میں ہے، ناظرین امام بخاری کی اس عبارت میں غور فرمائیں۔

قال البخاری من زعم ان رفع الایدی بدعتا فقد طعن فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والسلف من بعدہم۔
یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ رفع یدین کو نابعدت ہے تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بعد کے سلف کے بارے میں زبان طعن دراز کی ہے۔

امام بخاری کی یہ عبارت یہ چیخ چیخ کر یہ پکار رہی ہے کہ امام بخاری کا یہ رسالہ ان کے خلاف ہے جو مطلقاً رفع یدین کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور یہ بات کسی مستند و معتبر حنفی امام و فقیہ کے بارے میں نہیں ثابت کی جاسکتی کہ معاذ اللہ رفع یدین کرنے کو وہ بدعت قرار دیتا ہو، اس لئے امام بخاری کا یہ رسالہ مذہب حنفی کے خلاف نہیں ہے۔

امام بخاری کا یہ رسالہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانہ میں کوئی گروہ ایسا رہا ہے جس کا مذہب یہی تھا کہ ہاتھ کا اٹھانا نماز و غیر نماز میں بدعت ہے، یعنی اس کے نزدیک رفع یدین کے ساتھ کسی عبادت کا ثبوت تھا ہی نہیں، نہ نماز میں نہ استسقار میں نہ بکیرات عیدین میں نہ جازہ میں نہ دعا کے وقت، اور جوان جگہوں پر رفع یدین کرنا اس کو یہ فرقہ بدعتی قرار دیتا، امام بخاری نے اسی فرقہ کے خلاف نعرہ زن بولا ہے اور یہ رسالہ تصنیف کر کے ثابت کر دیا کہ عبادت میں رفع یدین کا ثبوت ہے۔

اور اس کو جو بدعت کہتا ہے وہ خود گمراہ ہے، امام بخاری نے اسی وجہ سے نماز میں رفع یدین کو متعدد جگہوں پر بطور خاص ثابت کرنے کے بعد ان احادیث کو بھی ذکر کیا ہے جس سے نماز کے علاوہ بھی رفع یدین کا ثبوت ہوتا ہے۔ مثلاً امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ آنحضور نماز استسقاء میں بھی رفع یدین کرتے تھے۔ کان یرفع یدایہ فی الاستسقاء اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ آنحضور دعا میں بھی رفع یدین کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے۔

انھا رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آنحضور یدعوہا فعا یدایہ۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس کیلئے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔

استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلة وکفیا ورفع یدایہ وقال اللہما ہذا دوساوات بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ دوس کو پراست دے اور انکو لے آ۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرے آدمی کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقیع کیلئے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی (فوقف فی ادنی البقیع ثم رفع یدایہ) آپ بقیع کے قریب کھڑے ہوئے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔

محمد بن ابراہیمؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے خبر دی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجار الزیت کے پاس دعا کرتے دیکھا ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلارکھیں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمانؓ جب مکہ میں محصور ہوئے تو آپ صلی اللہ

علیہ السلام نے خوب ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم
 - قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافعاً یدہ حتی بدا
 کو دیکھا کہ آپ دعا کیلئے اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے تھے حتیٰ کہ آپ کے بازو ننگے ہو گئے
 صنباہ یدہ و فراد عثمان رضی اللہ عنہ پس عثمان لوٹ آئے ۔
 ولید کی بیوی نے آنکھوں سے شکایت کی ہے کہ اس کا شوہر اس کو مار رہا ہے تو
 آپ نے اس کیلئے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی ۔
 فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور
 یدہ و قال اللہم علیک بالولید ۔ فرمایا اے اللہ ولید کو پکڑے ۔
 قحط پڑا آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ، امام بخاری نے بہت سی روایتیں نماز جنازہ
 میں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنے کی ذکر کی ہیں ۔

اس رسالہ جزر و رفیع یدین میں یہ تمام روایتیں موجود ہیں ، جن سے صاف معلوم
 ہو رہا ہے اور جیسا کہ امام بخاری کے کلام سے واضح ہے کہ ان کا یہ رسالہ اس گمراہ فرقہ کے
 رد میں ہے جو نماز یا دعا یا عبادت کے کسی اور موقع پر ہاتھ اٹھانے کو بدعت قرار دیتا ہے ،
 نہ کہ معاذ اللہ حضرات احناف اور مذہب حنفی کے خلاف ان کا یہ رسالہ ہے ۔

محمد اجمل مفتاحی مٹو ناتھ بھنجن یوپی انڈیا

خط اور اس کا جواب مسئلہ رفع یدین میں غیر مقلدین کی غلط بیانیوں

محرمی و محرمی حضرت مولانا محمد ابو بکر غازی پوری دامت برکاتہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید کہ جناب والا کامزاج بخیر ہوگا۔

عرض ہے کہ جناب والا کی کتابیں اور زمزم کے شمارے بعض اجاب کے توسط سے ریاض پہنچنے، ہم غریب الوطن قاسمی برادران کے لئے یہ نہایت گواں قدر علمی تحفہ تھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، غیر مقلدین کا تعاقب اس انداز میں اب تک ہماری طرف سے نہیں کیا گیا تھا، کتابیں اور زمزم کے شمارے اجاب بڑی دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ اور سب کی زبان پر داد و تحسین کے کلمات ہیں، ایک صاحب نے غالباً آپ ہی کا مصرع: شیخ جن مدینہ سے باہر ہوئے۔ کو ایک مجلس میں سنایا شیخ جن آج کل ریاض میں ہیں ایک پرائیویٹ مکتبہ سے متعلق ہیں۔

پاکستان سے ایک کتاب ۱۲ مسائل نامی آئی ہے، کسی غیر مقلد کی لکھی ہے، اس میں رفع یدین کی بحث میں لکھا ہے۔

۔ نماز کے اندر دونوں ہاتھوں کا اوپر اٹھانا چار مقامات پر وارد ہے۔

(۱) تکبیر تحریمہ کے وقت (۲) رکوع کے ارادہ سے تکبیر کہنے کے وقت (۳) رکوع

سے سر اٹھانے کے وقت (۴) اگر تین یا چار رکعت کی نیت ہو تو دو رکعت

پوری کر کے تیسری رکعت کیلئے کھڑے ہو کر۔

پھر لکھ ہے :

ان چار مقامات میں سے پہلی رفع الیدین کے بارے میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں لیکن باقی تین مقامات پر رفع الیدین کے سنت ہونے میں احناف بزرگوں نے اختلاف کیا ہے، جبکہ احناف کے سوا پوری امت کے مسلمان اور ان کے تمام فقہی مسالک نکرعین، اہلحدیث، مالکی، شافعی اور حنبلی سب کے سب ان چاروں مقامات پر رفع الیدین کو سنت سمجھتے ہیں،

مصنف کے اس دعویٰ کی حقیقت آپ کے قلم سے ظاہر ہو جائے تو بہتر ہے، زمر میں اس کا شائع ہونا مفید تر ہوگا۔ احباب کا سلام قبول کیجئے، ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، غیر مقلدین کی آپ کے خلاف جو تحریریں شائع ہو رہی ہیں ان سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں صبر جمیل سے کمالیں، اپنا کام جاری رکھیں۔

ایم، اے قاسمی حیدرآبادی

ریاض سعودی عرب

مزاہم ! مکہ مکرمہ سے ہمارے ایک دوست نے یہ کتاب ہمیں بھی بھیجی ہے، ہم نے اس کے کچھ معنیات کا مطالعہ کیا ہے، اس پر ہمارا ایک مفصل مضمون انشاء اللہ کسی موقع سے آئے گا۔

آپ نے اس کتاب سے جو عبارت نقل کی ہے، اس میں کئی جھوٹ ہیں، غیر مقلدین علماء کا شیوہ غلو، جھوٹ بول کر اپنی بات کو پیش کرنا ہوتا ہے، رفع یدین کی بحث شریعت کا کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ بغیر جھوٹ بولے اس پر خامہ فرسائی نہ کی جاسکے۔ مگر غیر مقلدین کا طبقہ اپنی عادت سے مجبور ہے، جھوٹ بولے بغیر اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔

رفع یدین پر زمر کے شمارہ نمبر ۳ میں ہماری ایک تحریر شائع ہو چکی ہے، اس کو دیکھ لیں، انشاء اللہ بہت سے خلیجان رفع ہو جائیں گے اور رفع یدین کے سلسلے میں اکابر غیر مقلدین کا مسلک بھی معلوم ہو جائے گا۔ ایک ہی بات کو بار بار دہرانا مشکل ہے، یہ کام

غیر مقلدین کا ہے ان کی ساری توانائیاں چند فقہی مسئلوں میں خرچ ہوتی ہیں، اشد ان کو دین کا شعور اور فہم عطا کرے۔

آپ کی نقل کردہ عبارت میں مصنف نے فریب اور جھوٹ سے جو کام لیا ہے، میں اس کو واضح کرتا ہوں۔

(۱) مصنف کا یہ کہنا کہ رفع یدین صرف چار مقامات پر وارد ہے، سفید جھوٹ ہے۔ احادیث پر جن کی نگاہ ہے وہ جانے۔ ہیں کہ ان چار مقامات کے علاوہ کچھ اور جگہوں پر بھی احادیث سے رفع یدین ثابت ہے۔

(۱) دوسری رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کا ذکر ہے، مثلاً حدیث دائل بن حجر واذا رفع راسه من السجود ابو داؤد ص ۱۰۵

(۲) بعض روایات میں دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کا ذکر ہے مثلاً حدیث ابن عباس ابو داؤد ص ۱۰۸ نسائی ص ۱۴۲

(۳) بعض روایات میں ہر اونچ نیچ پر (عند كل رفع وخفض) رفع یدین کا ذکر ہے مثلاً حدیث عمر بن ابی حنیبلہ ابن ماجہ ص ۲۲ یرفع یدایہ مع کل تکبیر گویا رفع یدین کا ذکر ان تین جگہوں کو ملایا جائے تو احادیث میں سات جگہوں پر ہے پھر یہ کہنا کہ رفع یدین صرف چار مقامات پر وارد ہوا ہے جھوٹ نہیں تو کیا ہے، رفع یدین کی یہ تمام صورتیں سلف کے یہاں معمول پلاتھیں، مگر چونکہ غیر مقلدین صرف تین یا چار جگہوں پر رفع یدین کے قائل ہیں اسلئے بقیہ تین جگہوں کا ذکر ان کی زبان پر نہیں آتا بلکہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں۔

(۲) دوسرا جھوٹ اس عبارت میں یہ ہے کہ مصنف کہتا ہے کہ تمام مسلمان ان چار جگہوں پر (احناف کے سوا) رفع یدین کو سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ بہت سے محدثین تو رفع یدین کو واجب سمجھتے ہیں، کالاً ذراعی و بعض اہل الظاہر (ص ۲۲ ج ۲ فتح الباری)

(۲) مصنف کہتا ہے کہ ان چاروں مقامات پر اجماع حدیث، مالکی، حنفی، شافعی اور
صنبلہ رفع یدین کو سنت سمجھتے ہیں، یہ بھی کھلا جھوٹ ہے، بہت سے محدثین اور فقہاء
بلکہ غیر مقلدین کے اکابر بھی صرف تین مقامات پر رفع یدین کو سنت سمجھتے ہیں، اور بعض
محدثین کا مذہب یہ ہے کہ ہر تکبیر کے موقع پر رفع یدین کرنا سنت ہے۔

(۳) ایک بہت بڑا جھوٹ اس عبارت میں یہ ہے کہ مصنف امام مالک کا بھی مذہب
یہ بتاتا ہے کہ وہ رفع یدین کے قائل تھے، جبکہ امام مالک سے مشہور روایت عدم رفع یدین
کے ہے، مالکیہ کی مشہور کتاب المداونتیں ہے :

قال مالك لا اعرف رفع اليدين في شئ من تكبير الصلوة .

لا في خفض ولا في رفع الا في افتتاح الصلوة (المدونة ص ۱۱۱)

یعنی امام مالک فرماتے ہیں کہ نماز کے شروع کے علاوہ کسی اور موقع پر رفع
یدین کرنے کو نہیں جانتا،

اور اس کے بعد ابن قاسم کا یہ قول نقل کیا ہے

قال ابن القاسم وكان رفع اليدين
يعني ابن قاسم کہتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک
عند مالك ضعيفا .
رفع یدین ضعیف تھا۔

ابن رشد مالکی بدایۃ المجتہدین فرماتے ہیں :

فمنعهم من اقتصر بها على الاحرام
یعنی کچھ فقہاء نے رفع یدین کرنے کو کھرم
فقط ترجیحا الحدیث عبد الله بن مسعود
تکبیر تحریم کے وقت منحصر کیا ہے، حضرت عبد اللہ
وحدیث البراء بن عازب وهو مذهب
بن مسعود اور حضرت براء بن عازب کی روایت
مالک لموافقة العمل به -
کو ترجیح دیتے ہوئے اور یہی مذہب امام

مالک کا بھی ہے کیونکہ اہل مدینہ کا عمل اسی کے
(ص ۹۷)

موافق ہے۔

ابن رشد کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ عموماً اہل مدینہ کا عمل بھی ترک رفع یدین ہی

پر تھا اور یہی مذہب امام مالک کا بھی رہا ہے۔

الفقه على المذاهب الاربعة کا یہ بیان بھی ملاحظہ ہو۔

المالكية قالوا رفع اليدين
حذو المنكبين عند تكبيرة الاحرام
مندوب وفيما عدا ذلك مكروه
يعني مالکیہ کا قول ہے کہ تکبیر تحریم کے
وقت تو رفع یدین مستحب ہے اور
اس کے سوا بقیہ جگہوں پر مکروہ ہے۔

(صفحہ ۲۵)

اور حافظ ابن عبد البر کو ع میں جاتے ہوئے رفع یدین کے بارے میں فرماتے

ہیں۔

فان رفع يديه حسن والا فلا
حرج (مشۃ الکافی)
یعنی اگر اس وقت دونوں ہاتھ اٹھائے
بہتر ہے اور اگر نہ اٹھائے تو کوئی حرج نہیں۔

اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کے بارے میں فرماتے ہیں۔

وان شاء رفع يديه وان شاء
لم يرفع (مشۃ ایضا)
یعنی اگر چاہے تو اس وقت رفع یدین کرے
اور چاہے تو نہ کرے۔

یہ ہے امام مالک کے مذہب کی تفصیل خود علمائے مالکیہ کی زبانی، اور ۱۲ مسائل والی
کتاب کا مصنف کہتا ہے کہ مالکی بھی چاروں مقامات پر رفع یدین کو سنت سمجھتے ہیں، امام
مالک کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ دو رکعت سے اٹھنے کے موقع پر بھی رفع یدین کو سنت
سمجھتے ہیں جھوٹ پر جھوٹ ہے۔

(۵) ۱۲ مسائل کا مصنف کہتا ہے کہ رفع یدین کے سنت ہونے میں احناف بزرگوں

نے اختلاف کیلئے جبکہ احناف کے سوا پوری امت کے مسلمان رفع یدین کو سنت سمجھتے ہیں۔

شاید دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہ بولا گیا ہو، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ:

وبه يقول غير واحد من اصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم التابعين
يعني یہی ترک رفع یدین بہت سے صحابہ
و تابعین کا مذہب ہے اور یہی سفیان ثوری اور

وہو قول سفیان و اہل الکوفۃ اہل کوفہ کا مذہب ہے۔

سفیان ثوری جلیل القدر محدث ہیں، یہ حنفی نہیں تھے مگر ان کا مذہب بھی ترک رفع یدین ہی کا ہے، امام ترمذی کے بیان سے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ کے علاوہ کوفہ کے تمام فقہاء و محدثین کا یہی مذہب تھا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کوفہ دارالعلم تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے شاگردوں سے پتا پڑتا تھا۔ اگر تفصیل میں جاؤں تو پچاسوں محدثین کا نالے سکتا ہوں جن کا مذہب ترک رفع یدین رہا ہے۔

ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کے علماء کیسے اتنے دھڑلے سے شرعی مسائل میں جھوٹ بولتے ہیں، رفع یدین اور عدم رفع یدین کے مسئلے میں شروع ہی سے علماء و محدثین کا نقطہ نظر الگ الگ رہا ہے، ایک جماعت رفع یدین کی قائل تھی اور ایک جماعت کی رائے اس کے خلاف تھی، کچھ لوگ ایک جگہ رفع یدین کرتے تھے، کچھ لوگ تین جگہ، کچھ لوگ چار جگہ اور کچھ لوگ چار جگہوں کے علاوہ پانچویں چھٹی اور ساتویں جگہ بھی جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا ہے کہ احادیث سے رفع یدین کا ثبوت سات جگہوں پر ہے، غیر مقلدین نے تین جگہوں میں رفع یدین کا انکار کیا ہے، حالانکہ ان تین جگہوں کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان میں سے بعض بالکل صحیح ہیں، مثلاً نسائی کی یہ روایت

عن مالک ابن العویرۃ انہ راۃ
النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع
سیدۃ فی صلوۃ اذا رکع و اذا
رفع راسہ من رکوعہ و اذا سجد
و اذا رفع راسہ من سجودہ حتی
یحاذی بھما فردع اذنیہ۔

مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ انھوں نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں
رکوع کے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے
دیکھا اور اسی طرح رکوع سے سر اٹھاتے وقت
اور اسی طرح سجدہ کرتے وقت اور سجدے سے
سر اٹھاتے وقت آپ اپنا دونوں ہاتھ اٹھا کر

(فتح الباری ص ۲۲۳)

اس حدیث کے آخری حصہ کو اسی سند کے ساتھ مسلم نے بھی ذکر کیا ہے، پس یہ

حدیثِ سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے، مگر غیر مقلدین اس صحیح سند والی حدیث پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں اور شوق ہے کہ انکو اہل حدیث کہا جائے۔ تین تین اور چار چار جگہوں پر خود رفع یدین نہیں کریں گے اور طعنہ دیں گے احناف کو کہ وہ صرف ایک جگہ پر رفع یدین کرتے ہیں جو حدیث کے خلاف ہے، خود حدیث کے خلاف یہ کچھ بھی کریں ان کی اہل حدیثیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا اور اگر احناف احادیث ہی کی روشنی میں مختلف فیہ مسائل میں کسی پہلو کو رائج قرار دیکھ اس پر عمل کریں تو یہ غیر مقلدین احناف کے خلاف بد زبانوں کا طوفان برپا کر دیتے ہیں۔

اندازہ لگائیے کہ جو شخص چند سطروں کی عبارت میں اس قدر جھوٹ بولے اور فریبے کا آلے اس نے پوری کتاب میں کتنا فریب کیا ہوگا اور کتنا جھوٹ بولا ہوگا۔

غیر مقلدین کتابِ دست کا نام لے کر جو دوسروں کو گمراہ قرار دینے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں یہ اس کے عواقب اور نتائج سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ خود ان کے دین و مذہب کی عمارت کس خس و خاشاک پر قائم ہے، ہم نے اب تک بہت صبر سے کام لیا تھا مگر غیر مقلدوں کو اس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی، اس لئے اب عوام کو ان کے فریب سے نکلانا ضروری ہو گیا ہے، غیر مقلدیت کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آجائے، اس کے لئے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، غیر مقلدین کے رد میں ہماری کتابیں اور زمزم کا اجرا اسی سلسلہ کی کوشش ہے، ہمیں آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے، یہ کام بڑا وسیع ہے جو ایک آدمی کے بس کا نہیں، مشترک جدوجہد اور تعاون کے بغیر یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا، ریاض کے قاسمی برادران اگر متوجہ ہو جائیں تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے۔

والسلام

محمد ابوبکر غازی پوری

محمد اجمل مفتاحی مسو ناتھ بھنجن یوپی انڈیا

خط اور اس کا جواب

سہو و نسیان انسان کا خاصہ ہے
اس سے کوئی فرد بشر مستثنیٰ نہیں

مکرمی حضرت مولانا زید محمد

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، _____ مزان حسامی

بندہ بخیر ہے، امید کہ جناب دلا بھی بکرمہ تعالیٰ ہر طرح خیریت سے ہوں گے۔
غیر مقلدین حضرات عام طور پر یہ تاثر دیتے ہیں کہ بخاری شریف میں کوئی ایک حدیث
ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں شک و شبہ کیا جاسکے قرآن کے بعد وہ دنیا کی
صحیح ترین کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حفظ ایسی تھی کہ ان کی کسی
حدیث میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ کہ ان کا فقہ میں بھی مقام بہت بلند تھا
اسلئے بخاری کو تمام کتابوں پر سبقت حاصل ہے، اور امام بخاری کو تمام محدثین پر
سبقت حاصل ہے، اور بھی اس بارے میں ان کی بہت مبالغہ آرائیاں ہیں، ان باتوں
کی حقیقت کیا ہے، براہ کرم اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔

والسلام
نظام الدین تاسمی بہرائچ

سزا مزم ! آپ کے اس خط میں کئی سوالات ہیں۔

(۱) بخاری شریف میں کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں

شک و شبہ کیا جاسکے۔

(۶) قرآن کے بعد وہ دنیا کی صحیح ترین کتاب ہے
(۳) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حفظ ایسی تھی کہ ان کی کسی حدیث میں

غلطی کا امکان نہیں۔

(۴) امام بخاری کو تمام محدثین پر سبقت حاصل ہے

(۵) امام بخاری کا فقہ میں بھی بہت بلند مقام تھا۔
ان تمام باتوں پر تو خط کے جواب میں تفصیلی گفتگو نہیں کی جاسکتی اسلئے مختصراً

ترتیب وار جواب ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) یہ کہنا کہ بخاری شریف میں کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں شک

و شبہ کیا جاسکے، محض مبالغہ ہے، امام دارقطنی نے بخاری کی بہت سی حدیثوں پر
شک و شبہ کا اظہار کیا ہے۔ ان کے بعض اعتراضات تو اتنے قوی ہیں کہ حافظ
ابن حجر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے عقیدت مند اور بہت بڑے مدافع
ہیں وہ بھی ان اعتراضات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں ہو سکا،

فرماتے ہیں۔ منها ما الجواب عنہ غیر متھض (مقدمہ فتح اباری ص ۳۲)

امام دارقطنی کے ان اعتراضات کو حافظ ابن حجر نے نقل کر کے اس کا تفصیل سے

جواب بھی نقل کیا ہے، مگر بعض اشکالات کے بارے میں انکو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ

اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا اور جس نے جواب دیا ہے اس نے انصاف سے کام

نہیں لیا ہے۔ ان کے الفاظ عبارت بالا کے علاوہ یہ بھی ہیں والیسیر منہ فی الجواب

عند تعسف، یعنی کچھ اشکالات ایسے بھی ہیں جن کے جواب میں انصاف کو کام میں نہیں

لایا گیا ہے۔ (مقدمہ ص ۳۸۳)

یہ تو ابن حجر کا خود اعتراف ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ امام دارقطنی کے اشکالات کے

جو جوابات دیئے گئے ہیں بہت سے جوابات محل نظر ہیں، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

(۱۷) یہ صحیح ہے کہ جامع بخاری کے بارے میں جمہور امت کا یہی فیصلہ ہے کہ قرآن کے بعد یہ اصح ترین کتاب ہے، امام بخاری نے حدیث کی چنان بین میں بڑی محنت صرف کی ہے، اور لاکھوں حدیثوں کے ذخیرہ سے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے جس میں صرف چار ہزار کے آس پاس احادیث ان کے معیار کے مطابق قرار پائیں، بخاری شریف میں مکورات کے ساتھ بقول ابن صلاح سات ہزار دو سو پچہتر حدیثیں ہیں اور اگر مکرر احادیث کو نکال دیا جائے تو صرف چار ہزار حدیثیں ہیں۔ (مقدمہ فتح الباری ص ۴۵)

لاکھوں حدیثوں کے ذخیرہ سے صرف چار ہزار حدیثوں کے انتخاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی دیدہ وری کا ثبوت دیا ہوگا اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں مگر بشر کا کوئی کام خواہ وہ کوئی بھی ہو کبھی مکمل نہیں ہو سکا ہے، غلطی، سپرد و نسیان سے کسی انسان کا کام خالی نہیں ہو سکتا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔

(۳) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی قوت حفظ ایسی تھی کہ ان کی کسی حدیث میں غلطی کا امکان نہیں، یہ بھی مبالغہ ہے، ابھی اوپر معلوم ہوا کہ امام دارقطنی نے ان کی بہت سی احادیث پر اعتراض کیا ہے، ان کے بعض اعتراضات کا تعلق امام بخاری کے اوہام سے ہے۔ امام بخاری جس زمانہ میں تھے اس زمانہ میں عام طور پر محدثین کی قوت حفظ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، امام بخاری بھی اسی صف کے آدمی ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام بخاری سپرد و نسیان اور غلطی سے بالکل مبرا تھے، یہ صفت صرف خدا کی ہے، آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ انما انا بشر النسی کما تنسون (بخاری) یعنی میں بھی بشر ہی ہوں جس طرح تم لوگ بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، جب نبی پر سپرد و نسیان طاری ہو سکتا ہے تو امام بخاری یا کسی دیگر محدث کی حقیقت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ذکر کرتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اعتکف المؤذن للصبح ویدا الصبح صلی رکعتین خفیفین قبل ان تقام القبلاۃ۔ امام بخاری نے

اعتکف کا لفظ ذکر کیا ہے جو ان کا سہو ہے۔ یہاں سکت کا لفظ ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں والحق ان لفظ "اعتکف" محرف من لفظ "سکت" یعنی حق یہ ہے کہ اعتکف کا لفظ سکت سے محرف ہے (فتح الباری ص ۱۲۰)

خطیب بغدادی نے امام بخاری کے بہت سے ادباء کو اپنی کتاب المتفق والمفروق

میں ذکر کیا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت و محبت اور ان کی عظمت شان و جلالت علمی اور احادیث کے بارے میں ان کی خدمات ہیں مجبور کر رہی ہیں کہ اس بات کو صرف اسی ایک مثال پر ختم کر دوں۔

(۴) یہ کہنا کہ امام بخاری کو تمام محدثین پر سبقت حاصل ہے ان کے زمانہ کے لحاظ سے تو درست ہے لیکن اگر کوئی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ امام بخاری سے مقدم جو محدثین تھے ان تمام پر بھی امام بخاری کو سبقت حاصل ہے، بالکل غلط ہے، امام بخاری کو ابن شہاب زہری یا امام مالک پر کون مقدم کرے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا جو حدیث میں درج تھا امام بخاری کا وہ درجہ نہیں تھا، اسی طرح سیکڑوں محدثین ہیں جنکو امام بخاری پر تقدم حاصل ہے، ہاں امام بخاری اپنے زمانہ میں بلاشبہ امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ اور ان کے زمانہ میں کم ہی لوگ تھے جو ان کی مثال تھے۔

(۵) یہ کہنا کہ امام بخاری کا فقہ میں بھی بہت بلند مقام تھا اگر اس فقہ سے مراد فقہ اصطلاحی ہے، یعنی مجتہدین کی وہ قوت و کثرت اور بصیرت اور ملکہ استنباط جن سے کتاب و سنت سے مسائل کے استخراج میں کام لیا جاتا ہے اور نصوص کے نہ ہونے کی شکل میں محل التفسیر علی النظر کا عمل کام میں لایا جاتا ہے جس کا نام قیاس ہے تو امام بخاری کا اس فقہ میں کوئی قابل ذکر مقام نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مسائل خلافہ میں ائمہ اربعہ کے ساتھ دوسرے فقہاء و محدثین کا تو کتابوں میں ذکر ملتا ہے اور ان کا مذہب بیان کیا جاتا ہے۔ مگر امام بخاری کی رائے یا ان کے اقوال کا کہیں ذکر نہیں ملتا، ابن تیمیہ کا فتاویٰ اٹھا کر

آپ دیکھ لیں، ابن تیمیہ مسائل فقہیہ کے بیان میں کہیں کہیں اہل حدیث اور محدثین کا نامی انداز میں نام تو لیتے ہیں لیکن بطور خاص امام بخاری کا کہیں ذکر نہیں کرتے نہ اختلافی مسائل میں ان کا کوئی قول اور مذہب ذکر کرتے ہیں، جو لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو محدث سے فقہ بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہ خود امام بخاری کے ساتھ انصاف نہیں کرتے فقہ امام بخاری کا فن اور علم نہیں تھا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری توجہ فن حدیث کی طرف تھی فقہاء کے درس، اور ان کے حلقوں میں انکو بیٹھنے کا موقع نہیں ملا تھا، نہ ان کی طبیعت کا میلان اس طرف تھا، انھوں نے فقہ کی جو کچھ تعلیم بھی حاصل کی تھی وہ اپنے استاد حمیدی سے حاصل کی تھی اور یہ اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی پرواز کا فن سیکھنے کیلئے ڈاکٹر کے پاس جائے۔ حمیدی محدث تھے فقہ نہیں تھے کہ ان سے فقہ کا فن حاصل کیا جاتا۔

فقہ کا فن بڑا دقیق فن ہے، اس میں مجتہد کو بہت سے علوم میں مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے، استاد خاص کی تربیت و تعلیم کے علاوہ خدا کی طرف سے فقہ کے ذہن و مزاج کی ساخت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ شریعت کے اسرار حکم تک اس کی رسائی ہوتی ہے، اس کی پہنچ منشاء شریعت تک ہوتی ہے نیز فقہ میں قیاس و رائے کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اور محدثین کو قیاس و رائے سے بہت کم مناسبت رہی ہے، اس وجہ سے امام بخاری کا عظیم القدر محدث ہونا تو تسلیم اور حدیث میں انکی فہمی بصیرت بھی تسلیم مگر ان کا فقہیہ بایں معنی ہونا کہ وہ بھی ائمہ اربعہ یا ان کے مجتہدین تلامذہ کے صف کے آدمی تھے، کوئی عقلمند اور صاحب بصیرت اور کتاب و سنت پر نظر رکھنے والا اور فقہ کے علم کا ماہر تسلیم نہیں کر سکتا اور اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رتبہ اور مقام میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لئے کہ اللہ نے سب کو ہر کام کیلئے نہیں پیدا کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انھوں نے لاکھوں حدیثوں میں سے منتخب مجموعہ تیار کر دیا، حکومت میں تلمیذ تو قبول عام حاصل ہوا اور احادیث کی موجودہ کتابوں میں امت نے اسکو سب سے صحیح کتاب قرار دیا۔ وکفی لہ فتحوا بذاتہ۔ والسلام

محمد ابو بکر غازی پوری

محمد اجمال مفتاحی مسو ناتھ بھنجن یوپی انڈیا

طاہر شیرازی

خمار سلفیت

غیر مقلدین کا طرز استدلال نمبر ۱

بیٹا - ابا جی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - ابا جی مولانا صادق سیالکوٹی صلوٰۃ الرسول دلے مولانا فرماتے ہیں۔
 دخیروں ہے دفع الیدین لا تفسد الصلوٰۃ؟ یعنی رفع یدین سے نمازیں

کچھ فساد نہیں ہوتا۔ (۲۳۴)

باپ - جی بیٹا مولانا نے صحیح فرمایا ہے رفع یدین سے نمازیں کچھ فساد نہیں ہوتا
 بیٹا - ابا جی مولانا نے صحیح تو فرمایا ہے مگر یہ دعویٰ کس نے کیا ہے کہ رفع یدین سے نمازیں
 کچھ فساد ہوتا ہے کہ مولانا کو دخیروں سے حوالہ لانے کی ضرورت پڑی۔

باپ - بیٹا حنفیہ رفع یدین کرنے سے نمازیں کچھ فساد کے قائل ہوں گے انہیں کے رد میں
 مولانا نے یہ بات کہی ہوگی۔

بیٹا - مگر حنفیہ کی کس کتاب میں یہ کس نے لکھا ہے کہ رفع یدین کرنے سے نمازیں کچھ

فساد ہوتا ہے؟

باپ - بیٹا یہ تو مجھے معلوم نہیں۔

بیٹا - تو مولانا نے یوں ہی بے پرک اڑائی ہے کیا؟

باپ - نہیں بیٹا اس سے مولانا کا مقصد یہ ہوگا کہ رکوع میں جلتے وقت اور رکوع سے سہراٹھاتے وقت رفع یدین کرنا سنت ہے، دیکھو مولانا فرماتے ہیں۔
امام مالک، امام شافعی اور امام احمد تینوں کے نزدیک رفع یدین

کرنا سنت ہے۔ ص ۲۳۵

بیٹا - مگر اباجی ذخیرہ کی اوپر والی عبارت سے تین جگہ پر رفع یدین کرنا سنت کہاں ثابت ہوتا ہے کیا رفع الیدین لاقصد الصلوٰۃ کا یہ مطلب ہے کہ نماز میں تین جگہ رفع یدین کرنا سنت ہے؟

باپ - بیٹا جب رفع یدین کا لفظ کسی عبارت میں آتا ہے تو اس سے تین جگہوں پر ہمارے رفع یدین کرنا مراد ہوتا ہے۔

بیٹا - یہ فقہ اور حدیث کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ رفع یدین جب بولا جائے گا تو صرف تین جگہوں پر رفع یدین کرنا مراد ہوگا چار جگہ نہیں۔
باپ - یہ تو مجھے معلوم نہیں۔

بیٹا - مولانا صادق کو تو معلوم ہوگا اباجی؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

غیر مقلدین کا طرز استدلال نمبر ۲

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی مولانا صادق صاحب فرماتے ہیں ذخیرہ میں ہے رفع الیدین لاقصد

الصلوٰۃ یعنی رفع یدین سے نماز میں کچھ فساد نہیں ہوتا، اباجی اس عبارت

سے مولانا کا مقصد کیا ہے؟

باپ - بیٹا، مولانا بتلانا چاہتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین کرنا سنت ہے انکی آگے والی

عبارتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

بیٹا۔ اباجی کسی عمل سے نمازیں فساد پیدا نہ ہونے سے اس عمل کا نمازیں سنون ہونا کس منطلق سے ثابت ہو جائے گا، دیکھئے اباجی، نمازیں تھوڑے عمل سے نمازیں فساد نہیں پیدا ہوتا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ نمازیں عمل قلیل یعنی تھوڑا عمل سنون ہے، اباجی نمازیں بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے تھوڑے نماز میں فساد نہیں ہوتا تو کیا اس سے یہ تھوڑا نمازیں سنون ہوگا، نمازیں دائیں بائیں دیکھ لینے نمازیں فساد نہیں ہوتا تو کیا نمازیں دائیں بائیں دیکھنا سنون ہوگا؟ یہ تو عجیب منطلق ہے۔

باب۔ بیٹا رفع یدین کرنا بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، اس لئے رفع یدین کرنا ہمارے نزدیک نمازیں سنت ہے۔

بیٹا۔ اباجی بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امامت بنت زینب کو کاندھے پر سوار کر کے نماز پڑھا کرتے تھے بخاری میں ہے کان یصلی وهو حامل امامت بنت زینب ..... فاذا سجدوا وضعها واذا قام حملها، (بخاری باب اذا حمل باریہ صغیرۃ علی عنقہ فی الصلوۃ) یعنی آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت بنت زینب کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے نماز پڑھا کرتے تھے اور جب سجدہ کرتے انکو زین پر رکھ دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے۔

اباجی دیکھئے یہاں کان یصلی کا لفظ ہے، جو استمرار اور ہمیشہ کیلئے آتا ہے۔ گویا آپ کا یہ جموی معمول تھا، تو کیا ہمارے مذہب میں چھوٹی بچیوں کو کاندھے پر سوار کر کے نماز پڑھنا سنون ہے؟ اور اس کا سنون ہونا کس کتاب سے ثابت ہے؟

بیٹا - رفع یدین کی بات اور ہے اور اس کی بات اور ہے دونوں کو ایک
مت قرار دو۔

بیٹا - اباجی یہ آپ کے اور ، اور ، کا کیا مطلب ہے ، رفع یدین کا عمل بھی بخاری
سے ثابت ہے ، اور چھوٹی بچی کو کاندھے پر سوار کر کے نماز پڑھنا بھی بخاری سے
ثابت ہے ، تو رفع یدین کرنا تو مسنون ہو اور بچی کو کاندھے پر سوار کر کے نماز پڑھنا
مسنون نہ ہو ایسا کیوں ؟

باپ - تمہیں کیا پتہ کہ مولانا صادق چھوٹی بچی کو کاندھے پر سوار کر کے نماز نہیں پڑھا
کرتے تھے۔

بیٹا - آپ کو تو معلوم ہو گا اباجی ؟

باپ - مجھے بھی معلوم نہیں ہے بیٹا۔

بیٹا - پی ایچ ڈی رضا راشد سلفی جمع سالف کو تو معلوم ہو گا نہیں تو علامہ بکرانی
کو تو ضرور ہی معلوم ہو گا ؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

غیر مقلدین کا طرز استدلال نمبر ۳

بیٹا - اباجی۔

باپ - جی بیٹا۔

بیٹا - اباجی میں جگہ رفع یدین کرنا کتنی حدیثوں سے ثابت ہے ؟

باپ - بیٹا ، بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے ہمارے علم رکھتے ہیں ، چار سو حدیثوں
سے ثابت ہے ، دیکھو مولانا صادق سیالکوٹی فرماتے ہیں۔

رفع یدین کے متعلق چار سو روایتیں (مطبوعہ ۲۳۵ھ) (مطبوعہ ۱۴۰۱ھ)

بیٹا - اباجی جب رفع یدین چار سو حدیثوں سے ثابت ہے تو وہ ہمارے مذہب میں سنت

کیوں ہے کم سے کم اسے واجب تو ہونا چاہئے تھا؟ ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا صرف ایک ہی حکم جو صحیح سند سے ثابت ہو واجب العمل ہو جاتا ہے۔

(مسئلۃ الرسول ص ۲۴)

یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چار سو حدیثوں سے جو نماز والا عمل ثابت ہو وہ صرف سنت رہ جائے اور واجب نہ ہو، اور ایک صحیح حدیث والا حکم واجب قرار پائے؟

باپ - بیسیا یہ بات تو واقعی غور طلب ہے

بیٹا - تو کیا اباجی اب رفع یدین والا عمل ہمارے مذہب میں واجب ہو گا؟

باپ - یہ تو ہمارے علماء کے غور کرنے کی بات ہے،

بیٹا - تو اباجی ہمارے علماء اس پر کب غور کریں گے؟

باپ - بہتہ نہیں بیٹا -

غیر مقلدین کا طرز استدلال نمبر ۴

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا چار سو حدیثوں سے ثابت ہے

ہمیں ان چار سو حدیثوں میں صرف ایک حدیث سنا ہے جن میں آپ نے تین جگہ رفع یدین کرنے کا حکم فرمایا ہو۔

باپ - بیٹا، رفع یدین کرنے کا حکم تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔

بیٹا - اباجی صحیح حدیث نہ ہو کوئی ضعیف حدیث سنا دیجئے

باپ - بیٹا مجھے ان چار سو حدیثوں میں کوئی ضعیف حدیث بھی نظر نہیں آئی جس میں آپ نے کہا ہو کہ مصلیٰ کو نماز میں تین جگہ رفع یدین کرنا چاہئے۔

بیٹا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کا اس بارے میں فرمان سنا دیجئے
 باپ۔ بیٹا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے۔
 بیٹا۔ تو حضرت عمر فاروق کا کوئی حکم سنا دیجئے
 باپ۔ بیٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی اس بارے میں کوئی ارشاد
 منقول نہیں ہے۔

بیٹا۔ تو حضرت عثمان غنی کا حکم سنائیے۔
 باپ۔ ان سے بھی اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے۔
 بیٹا۔ تو حضرت علی کا ارشاد سنا دیجئے
 باپ۔ بیٹا حضرت علی تو کوفہ والوں کے ہو کر رہ گئے تھے، ان سے بھلا اس بارے
 میں کوئی حکم کہاں منقول ہوگا۔

بیٹا۔ اباجی تعجب ہے کہ رفع یدین والی چار سو حدیثوں میں سے کسی ایک صحیح یا ضعیف
 حدیث میں یا خلفائے راشدین کے کسی اثر میں نمازیں تین جگہ رفع یدین کا حکم منقول
 نہیں ہے، حالانکہ صحیح حدیث میں آپ نے آئین کا حکم فرمایا، مقتدی کو قرأت کے
 وقت خاموش رہنے کا حکم فرمایا، سیدنا محمد بن عبد اللہ کے حکم کا حکم
 فرمایا۔ سفر و حضر میں اذان کہنے کا حکم فرمایا اور نماز کی بہت سی باتوں کی تعلیم فرمائی
 مگر رفع یدین والی سنت کا آپ نے چار سو حدیثوں میں سے کسی حدیث میں بھی حکم نہیں
 فرمایا! کہیں یہ چار سو حدیثوں والی بات گپ تو نہیں ہے اباجی۔
 باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

غیر مقلدین کا طریقہ استدلال نمبر ۲

بیٹا۔ اباجی
 باپ۔ جی بیٹا

محمد اسماعیل مفتاحی منو ناتھ
 لکھنؤ یونیورسٹی انڈیا

بیٹا - بابا جی نماز میں تین جگہ رفع یدین کرنا چار سو حدیثوں سے ثابت ہے ؟
 باپ - جی بیٹا - پورے پورے چار سو حدیثوں سے نہ ایک کم نہ ایک زیادہ -
 بیٹا - بابا جی امام بخاری نے ان چار سو حدیثوں میں سے بخاری میں کتنی حدیثوں کو ذکر

کیا ہے ؟

باپ - بیٹا انہوں نے تو صرف حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے -
 بیٹا - کیوں بابا جی امام بخاری نے صرف حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ہی کیوں
 ذکر کیا ؟

باپ - بیٹا ، بقیہ ۳۹۹ حدیثیں بخاری کے معیار پر نہیں تھیں -

بیٹا - بابا جی جب ۳۹۹ حدیثیں بخاری کے معیار پر صحیح نہیں تھیں تو ہمارے معیار پر وہ
 صحیح کیسے ہو گئیں -

باپ - پتہ نہیں بیٹا -

غیر مقلدین کا طرز استدلال نمبر ۶

بیٹا - بابا جی

باپ - جی بیٹا -

بیٹا - بابا جی تین جگہ رفع یدین کر کے نماز پڑھی جائے اور صرف ایک جگہ شروع میں رفع

یدین کر کے نماز پڑھی جائے دونوں میں کیا فرق ہے ؟

باپ - بیٹا بہت بڑا فرق ہے ، تین جگہ رفع یدین والی نماز کا درجہ بہت بڑھا ہوتا ہے

دیکھو ہمارے مولانا صادق سیالکوٹی صاحب فرماتے ہیں -

اگر ایک شخص نماز کو ستر درجے فضیلت والی بتانے کیلئے وضو میں مسواک بھی

کرتا ہے تو کیا آپ اس کو مسواک کرنے سے منع کریں گے ٹیٹ جھگڑیں گے ؟

اگر شخص اپنی نماز کو فضیلت اور درجے والی کیوں بناتا ہے ؟ اسی طرح یہ بات

بھی خوب سمجھ لیں کہ جو شخص نماز میں رفع یدین کرتا ہے اس کی نماز کی فضیلت
اور ثواب بڑھ جاتا ہے (مسلم صلوٰۃ الرسول)

بیٹا۔ اباجی، مسواک کے بارے میں تو مولانا صادق صاحب نے یہ حدیث نقل کی ہے :

۔ اس نماز کی بزرگی جبکہ واسطے وضو میں مسواک کی گئی ہو اس نماز کے اوپر
جبکہ واسطے وضو میں مسواک نہیں کی گئی ہو ستر درجے ہے۔ (بیہقی)

تو رفع یدین کے بارے میں وہ حدیث کہاں ہے جس میں رفع یدین والی نماز کی بلا
رفع یدین والی نماز پر فضیلت بیان کی گئی ہو ؟

باپ۔ بیٹا رفع یدین کے بارے میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ رفع یدین والی نماز
بلا رفع یدین والی نماز سے افضل ہے۔

بیٹا۔ تو صادق صاحب کیسے رفع یدین والی نماز کو بلا رفع یدین والی نماز سے افضل
ثابت کرتے ہیں۔

باپ۔ بیٹا انھوں نے مسواک والی حدیث پر قیاس کیا ہے ؟

بیٹا۔ اباجی عجیبہ میں ہمارے مولانا صادق صاحب بھی، رفع یدین کی فضیلت کو قیاس
سے ثابت کر رہے ہیں، یعنی شیطان والے کام سے، قیاس کرنا تو ہمارے نزدیک
شیطان کا کام ہے۔

اور اباجی یہ قیاس تو قیاس مع الفارق ہے، مسواک والی نماز کے سلسلہ میں
تو مسواک کی فضیلت والی حدیث ہے، اور رفع یدین کی فضیلت کے بارے میں
کوئی حدیث نہیں، تو یہاں قیاس کیسے درست ہوگا۔

اور اباجی اگر مولانا کا قیاس کرنا درست بھی ہو تو بھی یہ استدلال ناجائز
ہوگا۔ اس وجہ سے کہ مولانا صادق نے مسواک کے سلسلہ کی جو حدیث ذکر کی ہے
وہ ضعیف ہے، صلوٰۃ الرسول محشی و محقق میں عبد الرؤف غیر مقلد فرماتے ہیں :
۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی سند بھی صحیح نہیں ہے،
(طبع اول دیکھو)

اباجی یہ تو کر لایم چڑھا ہو گیا، رنخ یدین والی نماز کی فضیلت کو اولاً تو قیاس سے ثابت کیا، اور قیاس بھی قیاس مع الفارق تھا، پھر جس حدیث پر قیاس کیا وہ خود غیر متعلق محقق و محشی کے بقول ضعیف ثابت ہوئی۔

اباجی ہماری اس علمی پسماندگی پر ہیں شرم کیوں نہیں آتی؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا

غیر متعلقہ بن کا طرز استدلال نمبر ۲

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی، شیخ کلونے مجھے قرآن کی یہ آیت سنائی ہے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خُلِدُوا فِيهَا أَبَدًا -

(ترجمہ) جو لوگ مومن ہوئے اور نیک کام کیا جہنم کی آگ میں ہونگے ہمیشہ ہمیشہ

میں قرآن میں تلاش کر رہا ہوں مگر یہ آیت دل نہیں رہی ہے۔

باپ - بیٹا، کلامِ تہ ہو گیا ہے، بدین ہو گیا ہے، قرآن میں تحریف کر رہا ہے، ذرا بلا لاؤ تو

کم بخت کو میں اس کی کھوپڑی سیدھی کرتا ہوں، تو یہ سلفی ہو کر کے یہ حرکت۔

(کلوا حاضر ہوتا ہے)

بیٹا - اباجی شیخ کلوا سلفی حاضر خدمت ہیں

باپ - اے کلوا تجھ کو ہم نے یہ سہارے دیے اس لئے سلفی بنایا ہے کہ تو قرآن میں تحریف کرے۔

دکھلا ہمیں قرآن میں کہاں ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خُلِدُوا فِيهَا أَبَدًا

کلوا - شیخ جی، یہ آیت بالکل قرآن میں ہے۔ دیکھئے اس پارہ میں وَالَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے اور اس پارہ میں فِي نَارِ جَهَنَّمَ ہے اور اس پارے میں

خالدین فیہا ابدًا ہے اور سب مل کر والذین امنوا و عملوا الصالحات
فی نار جہنم خالدین فیہا ابدًا پوری آیت بنتی ہے۔

باپ۔ ارے کم بخت کہیں تین تین جگہوں سے ملا کر قرآن کی ایک آیت بنتی ہے،
یہ گڑھی تو نے کہاں سے سیکھی، تو تو سلفی ہے، سلفی۔

کلو۔ شیخ جی، میں نے علامہ زعفرانی محقق اہل حدیث سے ایک دفع پوچھا تھا کہ مجھے وہ
حدیث دکھلاؤ جس میں ہم لوگ جس طرح دو دو رکعت ایک سلام سے تراویح کی
پوری آٹھ رکعت پڑھتے ہیں، اور پھر تراویح بعد متعلاً وتر کی ایک رکعت پڑھتے
ہیں، اس کا بیان ہو، تو انھوں نے بخاری کی ایک حدیث سے ایک ٹکڑا اٹھ کا
لیا۔ اور دوسرا ٹکڑا دوسری حدیث سے دو دو رکعت کا لیا اور ایک تیسری حدیث
سے وتر کی ایک رکعت والا ٹکڑا لیا۔ انھوں نے یہ تینوں ٹکڑے الگ الگ حدیثوں
سے بخاری سے لیا تھا۔ اور پھر سب کو جوڑ کر ایک حدیث بنائی تھی۔ اور کہا تھا
کہ دیکھو بخاری کی اس حدیث پر ہم لوگوں کا عمل ہے، یعنی تراویح آٹھ رکعت دو دو
رکعت کر کے ہے اور وتر ایک رکعت۔

تو شیخ جی جب علامہ زعفرانی اہل حدیث ہو کر بخاری کی الگ الگ حدیثوں سے
ایک ایک ٹکڑے کر تراویح کے بارے میں ایک مستقل حدیث بنا سکتے ہیں تو میں
سلفی ہو کر قرآن کی الگ الگ آیتوں سے ایک مستقل آیت کیوں نہیں بنا سکتا،
اگر علامہ زعفرانی کو محدث اعظم کہا جاتا ہے تو مجھے بھی لوگ شیخ کلو مفسر اعظم کہتے ہیں۔
بیٹا۔ اباجی، شیخ کلو سلفی کی بات معقول ہے۔

باپ۔ چپ کم بخت تو بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، قرآن کے ساتھ اتنی بڑی
گستاخی اور تو اسے معقول کہتا ہے۔

بیٹا۔ اباجی، اگر ہم اہل حدیث لوگ بخاری کی احادیث کے ساتھ یہی گستاخی کریں تو
آپ خفا نہیں ہوتے، اور اسے تحقیق کہتے ہیں، اور علما حدیث کا نام دیتے ہیں

اور اگر یہی بات قرآن کے ساتھ ہو تو آپ اسے گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ جس طرح قرآن کی تحریف حرام ہے، حدیث کی بھی تحریف حرام ہے۔

باپ - تو ہم اہل حدیث لوگ حدیث کی تحریف کرتے ہیں؟
بیٹا - اگر تحریف نہیں کرتے تو شیخ کلو کا یہ مطالبہ ہمارا کون محدث کیوں نہیں پورا کرتا کہ وہ حدیث دکھلاؤ جس میں جس طرح ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں اس کا پورا پورا بیان ہو۔

ابا جی یہ آپ کی پیشانی پر شکن کیوں پڑ رہی ہے، اور آپ کا چہرہ پسینہ سے شرابور کیوں ہو رہا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔
باپ - یہ سب ہو رہا ہے مگر کیوں ہو رہا ہے، پتہ نہیں بیٹا۔

اداریہ کا بقیہ :

ہو رہے ہیں، مگر کیا صورت حال ہمیشہ یہی رہے گی؟ انشا اللہ ایسا نہیں ہوگا، روس کو اپنے ان منظم کامزہ چکھنا ہوگا۔ اور چیچنیا کے شہداء کا خون اپنا رنگ دکھائے گا اور روس کو ایک بار بھر شکست کا مزہ دیکھنا ہوگا، اسلئے کہ چیچنیا کے مجاہدین اور عوام باہمت اور باحوصلہ ہیں اور ایمان کی روح سے سرشار ہیں، وہ حق کے راستہ پر ہیں، اور جنکو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو اس کا حوصلہ ٹوٹا نہیں، اور ان کا جذبہ جہاد ہمہ وقت آندہ رہتا ہے۔ اے روس کے ظالموں تم خوش نہ ہو، تمہاری یہ فتح وقتی فتح ہے اسی چیچنیا کی سرزمین تمہارا قبرستان بنے گی اور تم ایک بار اور ذلیل و خوار ہو کر چیچنیا کے مقبوضہ علاقوں سے بھاگو گے۔ انشا اللہ۔

رد غیر مقلدیت پر

حضرت مولانا ابوبکر رضا غازی پوری کی اہم تصنیفات

- ۱۔ وقفہ مع اللامذہبۃ عربی
- ۲۔ وقفہ مع معارضی شیخ الاسلام عربی
- ۳۔ مسائل غیر مقلدین
- ۴۔ غیر مقلدین کی ڈائری
- ۵۔ غیر مقلدین کے لئے لمحہ فکریہ
- ۶۔ آئینہ غیر مقلدیت
- ۷۔ غیر مقلد عالم مولانا صادق سیالکوٹی کی کتاب ”سبیل الرسول پر ایک نظر“
- ۸۔ بریلوی مذہب پر ایک نظر
- ۹۔ مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور مولانا مودودی
- ۱۰۔ محدثین کی قوت حفظ تاریخ کی روشنی میں
- ۱۱۔ الوقفة مع اللامذہبۃ کا اردو ترجمہ

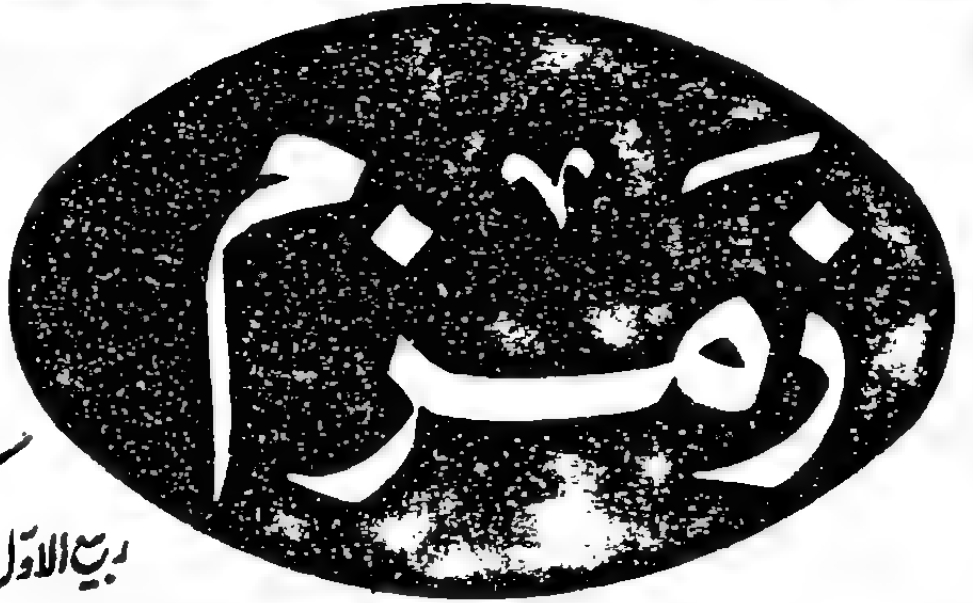
ناشر

ربانی بک ڈپو کٹر شیخ چاند لان کنواں دہلی

مکتبہ اشرفیہ نازی پور سے شائع ہونے والا دو ماہی دینی و ملی مجلہ

جلد
۳

شمارہ
۲

۱۴۲۱ھ

ربیع الاول، ربیع الثانی

سالانہ چندہ ————— / ۶۰ روپے

پاکستان کے لئے —————

پاکستانی تئو روپے سالانہ —————

پاکستان اور بھارت دیش کے علاوہ

غیر ممالک و دیش ڈالر امریکی

مُدیّر مسؤل و مُدیّر التحریر

محمد ابوبکر غازی
چوڑی

○

پتہ

مکتبہ اشرفیہ

قاسمی نیکل سید و اشرفی پور ————— یوپی

پن کوڈ: ۲۳۳۰۰۱ ————— فون نمبر: ۲۲۱۷۵۷-۵۴۸

محمد اجمل مفتاحی منو ناتھ صاحب بن لوپی انڈیا

محمد اجمل مفتاحی مٹو ناتھ بھنجن یوپی انڈیا

فہرست مضامین

۲	مدیر	اداریہ
۶	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۰	محمد ابو بکر غازی پوری	مساجد محلہ میں جماعت ثانیہ کا حکم
۲۲	نور الدین نور اللہ الاظمیٰ	نواب صدیق حسن بھوپالی کے فارسی دیوان پر { ایک نظر
۳۰	مولانا رضوان احمد قاسمی مدرسہ عرفان العلوم مغلشہ	اعمال صحابہ بھی سنت ہیں
۳۴	خط اور اس کا جواب	کن شرطوں کے ساتھ عورتیں نماز کے لئے { مسجدوں میں جائیں
۳۹	خط اور اس کا جواب	کشف قبور کا عقیدہ
۴۱	خط اور اس کا جواب	کیا نفع نقصان پہنچنے میں بزرگوں کی ذات { کا بھی دخل ہوتا ہے؟
۴۲	خط اور اس کا جواب	اما بخاری مقلد تھے یا غیر مقلد؟
۴۷	طہ شیرازی	خمار سلفیت
۵۷	محمد ابو بکر غازی پوری	ایک غلط دوست و عالم دین کی وفات پر ملال
۶۰		مکتوب پاکستان
۶۷	علامہ انور صابری	پاکستان میں کیا کیا ہوگا

اداریہ

یہ جو غلامِ آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم نہ شب نہ شب پرستم کہ حدیثِ خواب گویم

گزشتہ کئی سالوں سے ہندوستان میں فقہی سیمیناروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس کی قیادت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا خرچ دہلی میں رہنے والے ایک ڈاکٹر صاحب اٹھاتے ہیں، فقہی سیمینار کے نام پر ڈاکٹر صاحب جہاں سے یہ خرچ ہیا کرتے ہیں اس کا ہی علم ہے فقہی سیمیناروں پر کتنا خرچ ہو رہا ہے، اس کیلئے کتنا پیسہ لایا جا رہا ہے، ہیں اس سے نہ غرض ہے اور نہ مطلب، البتہ ان فقہی سیمیناروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور متجددین کی جس طرح تربیت کی جا رہی ہے وہ ہمارے لئے اور ہر صاحبِ بصیرت کیلئے سوچنے کی چیز ہے، ان سیمیناروں سے دین کی تہہ ہو رہی ہے یا دین کا اور فقہ اسلامی کا علیہ بگڑ رہا ہے، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی کے بارے میں ہیں حسن ظن تھا کہ ان کی قیادت و رہنمائی میں ان فقہی سیمیناروں کا رخ صحیح سمت ہوگا۔ مگر بے بسا آزدو کو خاک شدہ، اب تک جو کچھ دیکھنے میں آیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی کسی زبردست سازش کا شکار ہو گئے ہیں اور ان سیمیناروں کے ذریعہ سے فقہ اسلامی کے خلاف مستقل جدوجہد کا عمل جاری ہے، مولانا مجاہد الاسلام نے اپنے ساتھ چند قاسمی نوجوانوں کو بھی لگا رکھا ہے، اور یہ نوجوان فقہاء ان سیمیناروں کی غرض و غایت کا صحیح ادراک کئے بغیر مجاہد الاسلام صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور خود مولانا مجاہد الاسلام ڈاکٹر منظور صاحب کا دیباچہ بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹر منظور جماعت اسلامی کے آدمی ہیں اور جماعت اسلامی کا دینی رخ ہر پڑھے لکھے کو معلوم ہے۔

ان سیمیناروں کے ذریعہ سے فقہ اسلامی کی خدمت کا تو تصور نہیں البتہ ان کے ذریعہ

حرام کو حلال کرنے کی سہی نامحمد کا تمل ضرور جاری ہے، اور یہ متجددین نوجوان فقہاء بڑی جرأت و دیرری کے ساتھ اس ہم میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر سیمینار کے بعد ان کا حوصلہ اور بلند ہوجانا ہے، متجددین فقہاء کے بالمقابل اپنی تحقیقات پر یہ نازاں و فرماں نظر آتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ امت مسلمہ بیدار ہے، اور فقہی سیمیناروں کے فیصلہ کو مسلمانوں میں قبولیت حاصل نہیں ہویا رہی ہے، مولانا بجاہ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ابھی دارالعلوم دیوبند اور مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کا وجود ہے، اور انشائاً اللہ بہت دنوں تک ان کا وجود رہے گا اور ان مدرسوں کے وجود کے ساتھ ان کے فقہی سیمیناروں کے تمام فیصلے سہارنپور میں گئے اگر دارالعلوم دیوبند اور مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کی انہیں تائید حاصل نہیں رہی۔

ان فقہی سیمیناروں میں اب تک جتنے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی گئی ہے عام مسلمانوں نے ان کو بنظر حقارت دیکھا ہے اور ان فیصلوں کو منکر کیلئے ہندوستان کا عہد سلطان قطعاً تیار نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان فقہی سیمیناروں کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے اسلئے کہ اس کی پشت پر جو طاقت ہے وہ اسے ختم نہیں ہونے دے گی اس پر ابھی بتنا یہ پانی کی طرح سے بہا ہے وہ مزید بہے گا اور جب تک مولانا بجاہ الاسلام کا وجود باقی ہے یہ سیمینار ہوتے رہیں گے۔ مگر انشائاً اللہ ان سیمیناروں کے فیصلوں کو امت مسلمہ رد بھی کرتی رہے گی اور مولانا بجاہ الاسلام اور ان کے متجددین فقہاء کی ساری کاوشیں ان کے منہ پہلوی جائیں گی۔

محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان سیمیناروں کی اطلاع ہوئی تھی تو اس مرد جہاں دیدہ و قلندر نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سیمینار فقہ اسلامی کے خلاف ایک سازش ہیں اور اس سے غیر مقلدیت اور اباحت کو بڑھاوا ملے گا۔ آج مولانا مرحوم کا کہنا آج انہوں کے سامنے آ رہا ہے۔

مولانا بجاہ الاسلام قاسمی کو فقہ میں خواہ کتنی بھی بعیرت ہو مگر ابھی وہ اس منزل کے آدمی نہیں ہیں کہ فقہائے احناف نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ اپنے اجتہاد کے زور سے اسے حلال قرار دے دیں، اور مسلمان اسے قبول کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے مجتہدات

کہ کسی خاص طبقہ میں واہ والی مائل ہو جائے مگر عام مسلمانوں میں انکی قطعاً پزیرائی نہیں ہوگی
ان سیمیناروں کے فیصلوں کا اب تک جو مال ہوا ہے اس سے مولانا مجاہد کی آنکھیں کھل جانی پائیں۔
غیر مسلم اخبارات اور بطور خاص فرقہ پرست اخباروں ہی میں ان فقہی سیمیناروں کی تفصیلی
روداد شائع ہوتی ہے، ہندوستان کے سنجیدہ اخبارات ان فیصلوں کی خبر شائع کرنا ہی گوارا
نہیں کرتے۔

میں جانتا ہوں کہ مولانا مجاہد کا قدم اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور وہ جن ہاتھوں
کے کھلونا بن چکے ہیں وہ ان سے کیٹلتے رہیں گے۔ مگر میں اپنے قاسمی فضلاء سے بطور خاص
گزارش کروں گا کہ وہ قدم ٹھہر ٹھہر کر اٹھائیں، اور اسلام کے خلاف رچی جانے والی سازشوں
کا ذرا گہرائی سے مطالعہ کریں۔ مولانا مجاہد اسلام صاحب اس صفت کے آدمی نہیں ہیں کہ
ان پر اندھا دھند بھروسہ کیا جائے۔ وہ ان طاقتوں کا مطالعہ کریں جو ان سیمیناروں کی پشت پر ہیں
یہ وہ طاقتیں ہیں جو اسلام کے نام پر مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہی ہیں اور ان کا سرا ہندوستان
سے باہر ہے۔

ابھی شہر سبکی کے دارالعلوم اسلامیہ میں مولانا باقر صاحب کے زیر انتظام فقہی سیمینار کا جو
افتتاح ہوا تھا اور جس میں طلاق سکران کے واقع نہ ہونے کی خبر کو اخبارات کے ذریعہ سے ایک
سوچی سمجھی اسکیم کے تحت شائع کرایا گیا ہے، اس سیمینار کے ایک اجلاس کی صدارت دارالعلوم دیوبند
کے ایک استاذ نے بھی کی تھی، یہ معلوم کر کے انہوں نے ہوا کا اس سیمینار میں دارالعلوم دیوبند کا ایک
ذمہ دار استاذ شریک ہوا اور اس نے ایک اجلاس کی صدارت بھی کی، دارالعلوم دیوبند کے عہدہ اہتمام
سے میری یہ گزارش ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے کسی استاذ کو بھی ان سیمیناروں میں شریک ہونے کی قطعاً
اجازت نہ دی جائے۔ اس سے دارالعلوم کی نیک نامی داغدار ہوتی ہے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت
مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان سیمیناروں میں شرکت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، دارالعلوم کے
استاذہ کی شرکت سے ان سیمیناروں کی معتبریت میں اضافہ ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور
دارالعلوم کے استاذہ کی ان سیمیناروں میں شرکت پر پابندی لگائے۔

محمد اجمل مفتاحی

محمد ابو بکر غازی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری نصیحت یہ فرمائی تھی۔ اذا امنت قوما فاخف بھم الصلوٰۃ یعنی جب تم کسی جماعت کو نماز پڑھاؤ تو ان کو ہلکی نماز پڑھاؤ۔ (مسلم شریف)

جماعت کی نمازیں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بچے بھی بوڑھے بھی بیمار اور کمزور بھی، صحت مند اور قوی بھی، ضرورتمند اور حاجت مند بھی، امام کو ان تمام لوگوں کی رعایت کرنی ضروری ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نماز طویل پڑھا دی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے منع فرمایا کہ نماز لمبی نہ پڑھاؤ۔

کچھ لوگ جب تنہا نماز پڑھتے ہیں تو نماز بہت ہلکی پڑھتے ہیں، اور جب امامت کرتے ہیں تو طویل نماز پڑھاتے ہیں، رعایاں بھی بہت وقت لگاتے ہیں، حالانکہ تنہا نماز کو لمبی پڑھنے کا حکم ہے، اور جماعت سے نماز کو مختصر کرنے کا حکم ہے، ائمہ مساجد کو اس کا خیال رکھنا چاہئے، جماعت والی نماز کو طویل کرنے میں ریا کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اور بھی اس سے پرہیز کی ضرورت ہے۔

ابنہ مختصر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے ارکان کی صحیح ادائیگی بھی نہ ہو، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر پڑھاتے تھے مگر تمام ارکان کی ادائیگی بھی کامل طور پر کرتے تھے۔

(۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اگر بچوں کی رلائی سنتے تو ہلکی سورہ پڑھتے تھے۔ (مسلم شریف)
معلوم ہوا کہ امام کو مقتدی کی رعایت بہر صورت ضروری ہے، اگر اس طرح کی صورت حال پیش آئے تو امام کو قرائت مختصر کرنی چاہئے۔

(۳) حضرت زینب ثقفیہ کی روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم تھا کہ اگر ہم مسجد میں نماز کیلئے جائیں تو خوشبو لگا کر نہ جائیں (مسلم شریف)
آنحضور کے زمانہ میں عورتوں کو مسجد میں جانے کی ضرورت اجازت تھی مگر ان کا جانا چند شرطوں کے ساتھ مشروط تھا، مثلاً شوہر کی اجازت ہو، مسجد میں جانے والی عورت خوشبو لگا کر نہ جائے، زینت کے ساتھ نہ جائے، شاندار اور قیمتی کپڑوں میں نہ جائے، بچے والا زلیخہ پاؤں میں نہ ہو، جانے والی جوان عورت نہ ہو، مسجد میں جانے میں مردوں سے میل ملاپ نہ ہو عورتوں کیلئے راستہ میں کوئی اور فتنہ نہ ہو، ان شرطوں کے ساتھ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت تھی، ان شرطوں پر نگاہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی عورتوں کا مسجد میں جانا بہت زیادہ پسندیدہ عمل نہیں تھا، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ عورتوں کی نماز گھر میں سجدے بہتر ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں عورتوں کے مسجد میں جانے کی حوصلہ شکنی فرمائی تھی اور انھیں عورتوں کا مسجد میں جانا پسند نہیں تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی مسجد میں عورتوں کے جانے کو پسند نہیں فرماتی تھی۔

اور اب تو یہ زمانہ سراسر فتنوں ہی کا ہے، اس زمانہ میں تو مطلقاً مسجدوں میں خصوصاً نوجوان عورتوں کو منع ہونا چاہئے، جو لوگ اس زمانہ میں بھی مساجد میں عورتوں کو نماز کے لئے جوت دیتے ہیں ان کو اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے کہ ان کی یہ دعوت عورتوں کے حق میں خیر خواہی ہے یا بدخواہی۔

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے

تھے کہ اگر انھیں صف اول کا ثواب معلوم ہو جائے تو تم لوگ اس صف میں پہنچنے کیلئے قمر طوالو۔ (مسلم شریف)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صف اول میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت ہے، پس ہر ایک مسلمان کی یہی خواہش ہونی چاہئے کہ وہ نماز کیلئے جلد سے جلد مسجد میں پہنچنے کا ارادہ کرے تاکہ اس کو صف اول میں جگہ ملے اور اسے صف اول کا ثواب حاصل ہو۔

مگر یاد رہے کہ یہ حکم مردوں کیلئے ہے، عورتوں کیلئے سب سے پچھلی صف سبک فیضت والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها۔ یعنی مردوں کیلئے سب سے بہتر صف اول صف ہے اور سب سے بری صف پچھلی صف ہے، اور عورتوں کی سب سے اچھی صف پچھلی صف ہے اور سب سے بُری صف آگے کی ہے۔

چونکہ جماعت میں اصلاً حاضری کا حکم مردوں ہی کو ہے عورتوں پر جماعت واجب نہیں ہے اس وجہ سے مردوں کو اول صف میں شریک ہونے کی پوری کوشش کرنی چاہئے، حدیث میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اذن سننے کے بعد آدمی کو نماز کی فوراً تیاری کرنی چاہئے اور سجدہ میں جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

(۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد تھا کہ لوگو تم نماز میں صفوں کو سیدھا رکھو، اسلئے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا یہ نماز کا حسن ہے۔

صفوں کو سیدھا اور درست رکھنے کی بڑی تاکید آئی ہے، اس سے نماز کا حسن قائم رہتا ہے، اور نمازیوں کے اہتمام کا پتہ چلتا ہے۔ بعض روایات میں تو صف سیدھا نہ رکھنے پر شدید وعید بھی مذکور ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اپنی صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو سج کر دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نماز میں سیدھے ہو کر کھڑے رہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، دلوں میں اختلاف پیدا ہو جانے کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے اندر دشمنی اور عداوت، حسد اور بغض کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں صفوف کے سیدھی رکھنے کا ایک زبردست فائدہ یہ بھی ہے کہ
اس سے مسلمانوں میں محبت و الفت پیدا ہوتی ہے، اور آپس کا بغض و کینہ ختم ہوتا ہے۔
(۱) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا وایاکم
دھیشات الاسواق یعنی مسجد میں لڑائی جھگڑوں والی بات اور شور شرابا سے بچو۔

(مسلم شریف)

مسجد اللہ کی عبادت کیلئے ہے مسجد میں عبادت کے منافی کوئی کام بھی کرنا سخت گناہ
ہے، مسجدوں میں لڑنا جھگڑنا، آواز بلند کرنا، شور مچانا، لایینی گفتگو کرنا سخت حرام اور ناجائز
ہے، ہر نمازی کو اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے، مسجد میں یہ سمجھ کر آنا چاہئے کہ یہ اللہ مالک
کا دیار ہے، جس کی ہر طرح رعایت ضروری ہے۔

محمد اجمل مفتاحی

مساجد محلہ میں جماعتِ ثانیہ کا حکم

غیر مقلدین حضرات (جو کتاب و سنت پر عامل ہونے کے مدعی ہیں) کی مساجد میں ہمیں ایک تماشا دیکھنے کو ملتا ہے، وہ تماشا یہ ہوتا ہے کہ ان کی مساجد میں ایک وقت کی نماز کی کئی کئی جماعتیں ہوتی ہیں، جماعت کا یہ سلسلہ نماز کے اول وقت سے شروع ہو کر آخر وقت تک جاری رہتا ہے، اور ان سے جب یہ کہو کہ آپ کی مسجد میں جماعت تو ہو چکی ہے اب یہ کیا تماشا ہے تو کہتے ہیں ہم لوگ حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اور جب ان سے یہ پوچھو کہ وہ کون سی حدیث ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ آنحضور کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے والوں کو تنہا نماز پڑھنے والوں پر فضیلت حاصل ہے، ہم لوگ انھیں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ اب ان پیاروں کو اتنا بھی یہ سنیں کہ جس جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے وہ وہ جماعت ہے جس کے لئے اذان دی جاتی ہے، اقامت بھی جاتی ہے، اور جس کیلئے امام کا تقرر ہوتا ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔

اِذَا قِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَوةَ اِلَّا الْمَكْتُوبَةُ یعنی جب نماز گھڑی ہو جائے تو فرض ہی نماز پڑھی جائے گی۔ اس جماعت کے بارے میں فضیلت کی احادیث ہیں یہ دو درجہ چارہ والی چارو جماعت نہیں ہے، جیسا کہ ان غیر مقلدین کا زعم ہے۔ اس جہل و حماقت کا نام ان غیر مقلدوں کے نزدیک عمل بالکتاب والسنہ ہے، مشہور علماءِ اہل سنت اور فقہائے دین کا فیصلہ یہ ہے کہ جس محلہ کی مسجد میں اذان و جماعت کا اہتمام ہو اور جس کا امام متین ہو اس میں دوبارہ جماعت کرنا مکروہ ہے، مدینہ والوں کا عمل یہی تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب حافظ ابن عبد البر بیان

کرتے ہیں۔

مکروہ اہل العلم : ان تصلی جماعتاً
بعدا جماعتاً فی مسجد واحد اذا
کان لذلک المسجد امام راتب
یعنی اہل علم اس بات کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ
اگر کسی مسجد میں متعین امام ہو تو اس مسجد
میں دوبارہ جماعت کی جائے۔
(الکافی ج ۱ ص ۲۲۰)

یہ خوب سمجھ لیجئے کہ جب فقہ و حدیث کی کتابوں میں، اہل علم، کا لفظ بولا جاتا ہے تو
اس سے مراد فقہاء اور محدثین ہی ہوتے ہیں، تو اب اس عبارت کا حاصل یہ نکلا کہ امام مالک کے
نزدیک فقہاء و محدثین کا عمومی مذہب یہ ہے کہ جماعت ہو جانے کے بعد اس مسجد میں جس کا امام
متعین ہو دوبارہ جماعت کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔

اور یہی مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور
کتاب، کتاب الام، میں فرماتے ہیں۔

اذا کان للمسجد امام راتب
ففات رجلاً اور جالاً فیہ المملوۃ
صلوا فرادی ولا احب ان یصلوا
فیہ جماعتاً۔
یعنی جس مسجد میں امام متعین ہو اس میں
کچھ لوگوں کی نماز چھوٹ جائے تو تنہا تنہا
نماز ادا کریں گے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ یہ
لوگ اس مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ جماعت کو ناپسند کیوں سمجھا تو اس کا جواب وہ
خود دے رہے ہیں، فرماتے ہیں۔

فانما کرہت ذلک لہم لانه لیس
مما فعل السلف قبلنا۔
یعنی میں نے اس کو اس لئے مکروہ جانا ہے کہ یہ
وہ عمل ہے جو ہم سے پہلے سلف نے کیا نہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سلف تابعین و صحابہ کرام تھے گو یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
کی حد تک صحابہ کرام کے زمانہ میں جماعت ثانیہ کی جاتی تھی اور نہ تابعین کے زمانہ میں مساجد
میں اس کا رواج اور اس پر عمل تھا۔

اور خوب یاد رہے کہ امام شافعی اور امام مالک بالاتفاق محدثین کے سر تاج ہے ہی اس لئے ان کی شہادتوں کو یہ کہہ کر کوئی غیر مقلد رد نہیں کر سکتا کہ یہ "اہل الرائے" کا قول ہے بلکہ یہی مذہب عموماً محدثین کا تھا جیسا کہ یہی مذہب عموماً فقہائے کرام کا تھا، یہی مذہب فقیہ الامت الامام الاعظم رحمہ اللہ کا بھی ہے، گویا ائمہ قبوعین میں صرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ جماعت دلی مسجد میں جماعت ہو جانے کے بعد بھی دوسری جماعت کا قائم کرنا بلا کراہت درست ہے، چاروں ائمہ میں سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ شاگردوں کا ہے۔ امام احمد شاگرد ہیں امام شافعی کے اور امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے، اس طرح امام احمد شاگرد ہیں امام شافعی کے اور امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اور وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اب غیر مقلدین علماء کی بات سنئے کہ انکو امام احمد جو ائمہ ثلاثہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ انہیں کا قول حق نظر آیا۔ اور بقیہ تینوں اماموں کی بات ان کو غلط نظر آئی۔ مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبد الرحمن مبارکپوری اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے امام احمد کے مذہب کے بارے میں فرماتے ہیں۔ وهذا القول هو الحق (تحفہ) یعنی یہی قول ہی حق ہے۔ (یعنی بقیہ تینوں ائمہ کا مذہب باطل ہے)

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

غیر مقلدوں کی عقل و خرد کی داد دینی پڑتی ہے کہ جو مسئلہ زیادہ سے زیادہ رائج مروج کا تھا اس کو انہوں نے اپنے زور اجتہاد سے حق اور ناحق کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور هذا القول هو الحق کا غرہ بلند کر کے ائمہ ثلاثہ کو باطل اور ناحق مذہب والا قرار دے دیا اور خوش ہوئے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کو بات کرنے کا سلیقہ ہوتا یا ائمہ کرام کے بارے میں ادب و احترام ملحوظ ہوتا تو وہ کہتے کہ دلائل کی روشنی امام احمد کا مذہب رائج معلوم ہوتا ہے یا ان کا مذہب رائج ہے، حق اور ناحق کی بات نہ کرتے مگر وہ غیر مقلد ہی کیا جو ائمہ کرام اور اسلاف امت کا ادب و احترام ملحوظ رکھے۔

ائمہ دین کے بارے میں ایک گفتگو کا انداز تو آپ نے غیر مقلدوں کا دیکھا اب آئیے

محدثین عظام کا طرز گفتگو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اسی مسئلہ کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جماعت کے ہو جانے پر دوبارہ جماعت کر کے نماز پڑھنے کے بہت سے صحابہ و تابعین قائل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں :

دب يقول احمد و اسحاق و
قال اخرون من اهل العلم يصلون
فرادى و به يقول سفیان و ابن
المبارک و مالک و الشافعی یختارون
الصلوة فرادى۔
یعنی اور اس کے قائل امام احمد اور اسحق ہیں
اور اہل علم کی ایک دوسری جماعت کا مذہب
یہ ہے کہ مصلی تنہا تنہا نماز پڑھیں گے اور یہی
مذہب امام سفیان ثوری، حضرت عبد اللہ بن
مبارک امام مالک اور امام شافعی کا ہے ان کا مختار
قول یہ ہے کہ مصلی جماعت ہو جانے کے بعد دوسری

جماعت سے نماز نہ پڑھیں۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ دین اور محدثین اور اسلاف کے مقام و مرتبہ سے واقف
اور ان کے علم کے قدرداں ہیں وہ اس بارے میں یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ رائج ہے اور وہ مرجوح ہے
حق اور ناحق کہنے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ وہ صرف دونوں جماعتوں کے مذاہب نقل کرنے
پر اکتفا کرتے ہیں، مگر مولانا عبد الرحمن مبارکپوری ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی
اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین کے مذاہب و اختیار کردہ قول کو حق اور ناحق کے ترازیوں پر تول
رہے ہیں۔

اب آئیے ذرا دلائل کی روشنی میں تجزیہ کریں کہ مولانا نے جس کو حق قرار دیا ان کی اس بات
میں کتنا وزن ہے۔

جماعت والی نماز کیلئے اذان مشروع ہے، اس کیلئے مؤذن ہوتا ہے، اقامت کی طاق
ہے، اور امام کا تعین ہوتا ہے، مؤذن حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کہہ کر نمازیوں کو مسجد میں
حاضر ہونے کیلئے پکارتا ہے، شریعت میں مؤذن جس جماعت میں حاضر ہونے کیلئے پکارتا ہے
وہی فی الاصل وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من سمع النداء فلم يجب فلا صلوة له (۱) یعنی جس کسی نے اذان سن کر سجدہ میں حاضر نہیں دی تو (اگر وہ نماز ادا کرے) تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، اور یہی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ لقد هممت ان امر فتى ان يجمعا حزم الخطيب ثم امر بالصلوة فتقام ثم احرق على اقوام لا يشهدون الصلوة۔
یعنی میرا ارادہ ہوا کہ میں اپنے کچھ نوجوانوں کو حکم کروں کہ وہ کھڑکیوں کے ڈھیر اکٹھا کریں، پھر نماز قائم کرنے کا حکم کروں اور نماز قائم ہو جائے تو میں ان کے گھروں میں جو نمازیں حاضر نہ ہوتے ہو ان کے اور اسی اذان اقامت موزن اور امام والی نماز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز تنہا نماز سے پچیس گنا اور ستائیس گنا افضل ہے۔

یہ تمام روایتیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جماعت والی وہ نماز ہے جس کیلئے اذان کہی جائے، اور جس کیلئے متعین امام ہو، اور جس کو پانے کیلئے مسجد میں اذان سن کر حاضر ہو تا ضروری ہے اور حاضر نہ ہونے کی شکل میں جس پر وجہ ہے۔ اب اگر ایک مسجد میں جہاں متعین امام ہو متعدد جماعتوں کا مشروع ہونا تسلیم کر لیا جائے تو پھر آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا کہ جو اذان سن کر سجدہ میں حاضر نہ ہوا، (اور جماعت سے نماز نہ پڑھی) اس کی نماز ہی نہیں، اور یہ کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ جماعت کرنے کا حکم دوں اور جو اس میں شریک نہ ہو اس کے گھر میں آگ لگا دوں۔

ذرا آپ اندازہ لگائیں آنحضور کے ان ارشادات کا اس کے سوا کیا مطلب ہے کہ لوگ اذان سن کر فوراً سجدہ میں حاضر ہوں اور سجدہ کے امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اذان تو ان جماعت کے لئے دی جاتی ہے، نہ یہ کہ جب جو آئے دو ایک مل کر جماعت کر لیں، پھر جماعت کی اہمیت کیا رہی، اور اذان دینے کا فائدہ ہی کیا رہا، اور حتیٰ علی الصلوة اور حتیٰ

(۱) ترمذی، (۲) یہ روایت ترمذی کی ہے اور اسی کے ہم معنی روایتیں بخاری، مسلم وغیرہ
امادیت کی کتابوں میں بھی ہیں۔

علی الفلاح کا مطلب ہی کیا ہوا ؟

یہ ایک ایسی کھلی اور واضح بات ہے جس کا کوئی صاحب انصاف انکار نہیں کر سکتا، مگر غیر متقلین کی عقل کو کیا کہنے کہ کریں گے تو دعویٰ اجتہاد کا اور شریعت کی موٹی موٹی باتوں کی حقیقت کا ادراک کرنے سے بھی عاجز رہیں گے، اور زبان چلائیں گے امام مالک اور امام شافعی جیسے مجتہدین کے خلاف اور دعویٰ کریں گے کہ ان کا مذہب ناحق ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب ذرا ایک تماشا یہ بھی دیکھئے کہ غیر متقلین صحیح حدیث سے جان چھڑانے کے لئے اور اس پر عمل سے بچنے کے لئے کیا کیا ترکیبیں اختیار کرتے ہیں اور کسی کیسی باتیں بناتے ہیں، تحفۃ الاحوذی میں مولانا مبارکپوری نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔

عن ابی بکرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل من نواحي المدينة يريد الصلوة فوجد الناس قد صلوا فمال الى منزله فصرى بهم صاوا الطير الى في الكبير الاوسط۔

یعنی حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نواحی مدینہ (مدینہ کے قرب و جوار) سے تشریف لائے تو لوگ مسجد میں نمازیں جماعت سے نماز پڑھ چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں کو جمع کر کے گھر ہی میں نماز باجماعت ادا کی۔

ناظرین غور کریں کہ اگر مسجد میں جماعت ہو جانے کے باوجود بھی اگر مسجد میں دوسری جماعت کرنا ہی حق ہو تا جیسا کہ غیر متقلدوں کا کہنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ گھر میں باجماعت نماز ادا نہ کرتے بلکہ فرض نماز کا پڑھنا چونکہ مسجد ہی میں زیادہ بہتر ہے اس وجہ سے مسجد میں جماعت ثانیہ کر لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا، اس سے معلوم ہوا کہ جماعت ہو جانے کے بعد مسجد میں بار بار جماعت کا قائم کرنا شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔

یہ حدیث صحیح ہے محدث حافظ دمشقی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، چونکہ اس میں مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کے "هذا القول هو الحق" کی صاف تردید موجود ہے اور ائمہ ثلاثہ نے جماعت ثانیہ کے بارے جو قول اختیار کیا ہے اس پر یہ حدیث واضح اور روشن دلیل ہے۔

اس لئے مبارکپوری صاحب نے اس صحیح حدیث سے فرار اختیار کرنے کیلئے یہ تماشا شروع کیا، فرماتے ہیں۔

(۱) ان هذا الحديث لا يعلم حاله كيف هو صحيح قابل للاحتجاج

ام لا۔

یعنی یہ حدیث کیسی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں یہ حجت پکڑنے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ تو خود ہی لکھتے ہیں کہ محدث حافظ ہشتی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو اس کا جواب دیا۔

(۲) واما قول الهيتمي رجاله ثقات فلا يدل على صحته۔

یعنی ہشتی کا یہ کہنا کہ اس کی سند کے سب راوی ثقہ ہیں تو اس سے حدیث کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں صاحب؟ تو فرماتے ہیں کہ

(۱) ہو سکتا ہے کہ اس کے راویوں میں سے کوئی راوی دلس ہو (۲) ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی راوی گڑبڑ حافظ والا ہو (۳) ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسا راوی ہو جس کی اپنے شیخ سے ملاقات نہ رہی ہو (۴) ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور خرابی ہو (۵) ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث شاذ ہو۔ (۱)

اس صحیح حدیث کو رد کرنے کیلئے ہو سکتا ہے ایسا ہو اور ہو سکتا ہے کہ دیا ہو کا مسل

چک چلایا۔ صہ

منکرین سنت نے اس پر مولانا مبارکپوری کو خوب بدھائی دی (۲)

(۱) تحفۃ الاوزی جلد اول ص ۱۹ (۲) مبارکباد (صہ) آج کل کے غیر مقلدوں کی اطلاع کیلئے عرض

ہے کہ جس حدیث کو مبارکپوری صاحب احتمالات سے رد کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں اسکے بار میں آنکے علامہ البانی صاف فرماتے ہیں قلت وهو حسن، یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث حسن ہے (دیکھو تمام الفہم ص ۱۵۵)

کرواہ مولانا واہ ہم لوگ بھی صحیح حدیثوں کو اسی طرح کے "ہو سکتا ہے" سے رد کر رہے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ غیر مقلدین نے ذرا ذرا سی بات کو بنیاد بنا کر صحیح احادیث کے رد کرنے کا
جو راستہ ہموار کیا ہے اس سے منکرین سنت کو کافی حوصلہ ملا، اور اس راستہ سے
بہت سے غیر مقلدین انکار سنت کے راستہ پر لگ گئے۔ پنجاب میں جتنے مسکین سنت
ہوئے سب غیر مقلد تھے۔

اگر حدیثوں کو رد کرنے کیلئے مبارکپوری صاحب کے اس ہو سکتا ہے والا طریقہ کو اپنا
لیا جائے تو نہ قرآن پاک پر اعتماد باقی رہے گا اور نہ بخاری و مسلم پر اسلئے کہ یہ ہو سکتا
ہے "سب جگہ چلے گا، ہو سکتا ہے کہ قرآن کی فلاں آیت ایسی نہیں ایسی ہو، ہو سکتا ہے
کہ بخاری و مسلم کی حدیث ایسی نہیں ایسی ہو، کا چکر ایسا چلے گا کہ دین و شریعت کا تماشا
بن جائے گا اور غیر مقلدین کا تو خیر کچھ نہیں بگڑے گا مگر مخلص مسلمانوں کیلئے بڑی آزمائش
ہو جائے گی۔

غیر مقلدیت کے طفیل غیر مقلدین کے بڑے بڑے علماء کی عقل ماری جاتی ہے اور دین کا
فہم ان سے سلب کر لیا جاتا ہے، اور جوش غیر مقلدیت میں ان کی زبان و قلم سے کیا کیا نکلتا ہے
انکو کچھ پتہ نہیں چلتا یہ دین اسلام کے وہ نادان دوست ہیں جن کی وجہ سے آج امت مسلمہ کو
بہت کچھ پھیلنا پڑ رہا ہے۔

بات دور جا پڑی بات چل رہی تھی کہ مسجد میں جماعت ثانیہ کی کراہت کے بارے میں
امام اعظم امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کیا ہیں تو چند ایک تو آپ نے ملاحظہ
فرمائے، چند ایک پر اور نظر ڈال لیں۔

مصنف عبد الرزاق جلد دوم ص ۴۹ پر ہے

امام نخعی فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت ابوہ حضرت عبد اللہ بن مسعود
کے ساتھ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے تشریف لائے، لوگوں نے ان کا
استقبال کیا یہ لوگ اس مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ چکے تھے، تو حضرت

ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے ان شاگردوں کو لے کر گھر چلے گئے اور وہاں ان کے ساتھ نماز پڑھی ۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کے نزدیک جماعت ہو جانے کے بعد اس مسجد میں دوسری جماعت کرنا اچھا نہیں تھا، اگر اس مسجد میں جماعت کرنا سنون ہوتا تو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گھر میں جماعت سے نماز ادا نہ کرتے (۱) اس بات کو شیخ ابان نے اس طرح ادا کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

(۱) تعجب ہے مولانا مبارکپوری پر کہ انھوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود کا مذہب یہ بتلایا، کہ جماعت ہو جانے کے بعد اسی مسجد میں دوسری جماعت ادا کی جاسکتی ہے۔ حالانکہ انھوں نے جس واقعہ سے استدلال کیا ہے وہ غالباً یہی واقعہ ہے، مولانا مبارکپوری کی پیش کردہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ ان ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمہ و مساوق والاسود، یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہوئے، لوگ نماز پڑھ چکے تھے تو انھوں نے علقمہ مسروق اور اسود کے ساتھ مل کر جماعت کی۔

یہ حدیث مجمل ہے، کہاں جماعت سے نماز پڑھی اسی مسجد میں یا گھر جا کر اس کا تذکرہ نہیں ہے مصنف عبد الرزاق میں اس کو صاف کر دیا گیا ہے کہ انھوں نے اسی مسجد میں نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ گھر جا کر نماز پڑھی تھی۔

مولانا مبارکپوری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مسلک قرار دیا ہے کہ ان کے نزدیک مسجد میں جماعت ثانیہ کی جاسکتی ہے، اور بخاری کی حدیث سے استدلال کیا ہے، مولانا مبارکپوری نے بخاری کی یہ حدیث نقل کی ہے۔ وجامع انس بن مالک الى مسجد وقد صلى فيه فاذن واتاه وصلی جماعة۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں تشریف لائے، وہاں نماز ہو چکی تھی تو انھوں نے اذن دیا، اقامت کی اور جماعت سے نماز پڑھی۔ آپ خود فرمائیں کہ بات ہل رہی ہے، اس مسجد کی جو عبادت گاہ ہو، اور میں کیا باتا مدہ جماعت کا اہتمام ہو، اور اس حدیث سے کچھ نہیں

فلو كانت الجماعة الثانية في
المسجد جاثرة مطلقاً لاجتمع
ابن مسعود في البيت مع ان الفريضة
في المسجد افضل كما هو معلوم ثم
وجبات ما يدل على ان هذا الاثر
في حكم المرفوع (۱)

یعنی اگر جماعت ثانیہ مسجد (محلہ) میں مطلقاً
جائز ہوتی تو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ
عنه گھر میں جماعت سے نماز نہ پڑھتے کیونکہ سب
کو معلوم ہے کہ فرض نماز ادا کرنا مسجد میں افضل
ہے۔ پھر مجھے دلائل سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت
عبد اللہ بن مسعود کا یہ اثر مرفوع کے حکم میں ہے۔

یعنی شیخ البانی کی تحقیق میں یہ بات خود آنحضور سے ثابت ہے اسلئے غیر مقلدین کو
یہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ این فعل صحابی ست و فعل صحابی نجت نیست کہ یہ صحابی کا عمل ہے
اور صحابی کا عمل حجت نہیں ہوتا۔

پتہ چلتا کہ وہ محلہ کی مسجد تھی یا راستہ اور بازار کی، حضرت انس کا یہ عمل حفر میں تھا کہ سفر میں تو اس محل
حدیث سے استدلال کرنا مولانا مبارکپوری صاحب کی کس قدر دعانہی ہے، نیز اس پر بھی غور کیا جائے کہ
خود مقلدین کا یہ مذہب نہیں ہے کہ دوسری جماعت کیلئے اذان دی جائے اور حضرت انسؓ نے باقاعدہ اذان
واقامت کے ساتھ نماز ادا کی تھی تو ان کے عمل کو غیر مقلدین کے مذہب سے کیا تعلق، حضرت انس کا اذان دیکھو
کے دوسری جماعت کا کوئی واضح اشارہ ہے کہ یہ واقعہ سفر کا ہے اور جس مسجد میں انھوں نے نماز ادا کی تھی وہ
محلہ کی مسجد نہیں تھی، اور اس کے کسبھی قائل ہیں کہ ایسی مسجدیں دوسری جماعت کی جاسکتی ہیں اور اس
کیلئے اذان بھی کہی جاسکتی ہے۔ ————— مولانا مبارکپوری نے ایک دوسری دھوکہ بازی یہ کی ہے
کہ انھوں نے فرمایا۔ وقال البخاری فی صحیحہ یعنی بخاری نے اپنی صحیح میں کہلے، اور یہ نہیں بتلایا کہ
بخاری نے اسکو اپنی اصل کتاب میں نہیں بلکہ ترجمہ الباب کے ساتھ ذکر کیلے، اور ترجمہ الباب کے ساتھ وہ
جو حدیثیں ذکر کرتے ہیں وہ صحیح بخاری کے شرائط والی نہیں ہوتی ہیں بلکہ کمزور اور ضعیف ہو قوف و مرفوع
ہر طرح کی روایت ہوتی ہیں، چنانچہ حضرت انس کا یہ اثر بھی کمزور اور ناقابلِ اطمینان ہے، اسلئے کہ اس
میں اضطراب کا عیب ہے، تفصیل کیلئے فتح الباری ص ۱۳۱ دیکھو

صحابہ کرام کے عمل کو غیر متقلدین اسی قسم کی باتوں سے ٹھکرا دیتے ہیں مگر ان کے علامہ تحقیق فرما رہے ہیں کہ یہ اثر مرفوع کے حکم میں ہے۔
غالباً ناظرین کرام کو معلوم ہو گا کہ آج کل غیر متقلدین کے نزدیک شیخ ابانی کا فرمایا عرف آخر ہوتا ہے۔

حضرت حسن بصری صحابہ کرام کا یہ عمل ذکر فرماتے ہیں۔
کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ یعنی آنحضور اکرم کے اصحاب کا طریقہ یہ تھا
وسلم اذا دخلوا فی المسجد وقتا کہ جب وہ ایسی مسجد میں پہنچتے جس میں
صلی فیہ صلوا فنادی۔ نماز ہو چکی ہو تو وہ تنہا نماز پڑھتے۔
(مصنف ابن ابی شیبہ ۲/۲۲۰)

اگر حضرت امام بخاری اور غیر متقلدین کا بطرز اختیار کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ حسن بصری تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ رفع یدین کے مسئلہ میں امام بخاری نے حضرت حسن بصری کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ان الصحابة كانوا يفعلون ذلك یعنی صحابہ کرام رفع یدین کرتے تھے۔ مولانا مبارکپوری اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں۔

قال البخاری ولم يستثن الحسن أحدًا، یعنی بخاری نے کہا کہ حضرت حسن بصری نے صحابہ کرام میں سے کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا (۱) جماعت ثانیہ کے بارے میں بھی حضرت حسن بصری نے صحابہ کرام کا جو عمل نقل کیا ہے کسی کو یہاں بھی مستثنیٰ نہیں کیا ہے گویا وہ فرما رہے ہیں (جیسا کہ بخاری اور مولانا مبارکپوری کی مسئلہ رفع یدین کے سلسلہ میں تحقیق کا حاصل ہے) کہ مسجد میں جماعت ثانیہ نہ کرنا تمام صحابہ کرام کا عمل تھا۔

مصنف ابن ابی شیبہ حضرت حسن سے اس سلسلہ کی متعدد روایات ہیں۔ (۲)

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری کے ترجمہ الباب میں فرماتے ہیں۔
 وكان الاسود اذا فاتته الجماعة يعني حضرت اسود سے اگر جماعت چھوٹ
 ذهب الى مسجد آخر جاتی تو جماعت حاصل کرنے کیلئے دوسری
 (فتح اباری ج ۱ ص ۱۳۱) مسجد میں جلتے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اذا فاتته الجماعة کا مطلب ہے کہ اذا فاتتہ
 الجماعة فی مسجد قومہ، یعنی جب حضرت اسود کی جماعت اپنے محلہ کی مسجد میں چھوٹ
 جاتی تو جماعت کی نفیلت حاصل کرنے کیلئے دوسری مسجد میں جاتے اس سے بھی معلوم ہوا کہ محلہ کی مسجد
 میں دوبارہ جماعت کرنا خیر القرون اور صحابہ و تابعین کے زمانہ میں پسندیدہ عمل نہیں تھا، ورنہ حضرت
 اسود محلہ کے کسی بھی آدمی کو نیکر اسی مسجد میں دوبارہ جماعت کر سکتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر محلہ کی مسجد میں متعدد جماعت کی مشروعیت کو مذہب بنالیا جائے تو پھر
 امام کے متعین کرنے اور اذان دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اذان کا دینا اور امام کو متعین کرنا اکیلے
 ہوتا ہے کہ تمام محلہ والے ایک جماعت کے ساتھ ایک وقت میں ایک امام کے پیچھے نماز ادا کریں تاکہ
 مسلمانوں کی اجتماعیت کا شیرازہ نہ بکھرے اور اذان اور جماعت کی اہمیت کا لوگوں میں احساس جاگا
 رہے، اور یہی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ تنہا نماز پڑھنے سے جماعت والی
 نماز کا ثواب ستائیس گنا زیادہ ہوتا ہے۔

غیر مقلدوں کے علامہ شیخ الربانی فرماتے ہیں

وبالجملة فالجمہور علی کس اہتا یعنی ماحصل گفتگو یہ ہے کہ جمہور کا یہی مذہب
 اعادۃ الجماعة فی المسجد بالشرط ہے کہ شرط سابق کے ساتھ (یعنی مسجد میں امام اور مؤذن
 السابق دھوا الحق۔ مقرر ہو) مسجد محلہ میں دوسری جماعت کرنا کہ وہ ہے

اور یہی مذہب حق ہے۔

اب معلوم نہیں موجودہ دور کے غیر مقلدین نے علامہ الربانی کے اس حق کو چھوڑ کر مولانا مبارکپوری
 والے اُس حق کو کیوں اختیار کر لیا ہے۔ کاش غیر مقلدوں کو کبھی اپنے پہلوانوں کا بھی نگل نظر آتا
 بقیہ صفحہ ۲۲ پر

محمد اجمال مفتاحی

نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ

نواب صدیق حسن بھوپالیؒ کے فارسی دیوان پر ایک نظر

علامہ نواب صدیق حسن صاحب غیر مقلد علماء میں مجددیت کے مقام پر فائز تھے، زندگی بھر تقلید اور فقہ سے لوگوں کو برگشتہ کرتے رہے، مولانا محمد ابو بکر صاحب مدظلہ فرماتے ہیں کہ نواب صاحب آخر عمر میں تصوف کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور مولانا فضل رحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے تھے، فقہ درائے سے علامہ کی بدگمانی وفات سے کچھ عرصہ قبل ختم ہو چکی تھی اور وہ نماز بھی حنفی طریقہ پر پڑھنے لگے تھے، منزهة الخواطر میں اس کی تصریح ملتی ہے، اس کی تائید ان کی سوانح حیات میں ان کے صاحبزادہ سید حسن علی خاں کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے وہ نواب صاحب کے متعلق فرماتے ہیں :

ہمیشہ طریقہ اسلاف پر مذہب حنفی کی طرف اپنے کو منسوب کرتے تھے۔

(ص ۱۴۴ اثر صدیقی)

اگر ایسا ہی ہے تو نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یقیناً خاتمہ باخیر ہوا ہو گا۔ اور ہماری خواہش یہی ہے کہ علامہ مدوح کا خاتمہ باخیر ہوا ہو، تمام مسلمانوں کیلئے ہماری یہی خواہش ہے کہ وہ فقہاء و محدثین کے بارے میں خوش گمان رہیں اور اللہ والوں کی محبت سے اپنے دل کو آباد کریں اور ان کا خاتمہ باخیر ہو۔

نواب ہماری آئندہ کی گفتگو نواب صاحب کے اس دور کے متعلق ہوگی جب وہ اپنا قلم

فقہ اور فقہاء کے خلاف چلاتے رہے۔

نواب صاحب ممدوح کی ایک کتاب "نفح الطیب من ذکر المنزل و

الحیب" دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، یہ نواب صاحب کا فارسی دیوان ہے، یہ پورا دیوان

نواب صاحب نے فقہ اور فقہاء کی مذمت میں تصنیف کیا ہے، اس دیوان کی کوئی غزل اس

وصف سے خالی نہیں، مقلدین کو اعدائے سنت بتلاتے ہیں اور تقلید کو سب سے بڑی گمراہی

قرار دیتے ہیں۔ مثلاً ان کا ایک شعر ہے۔

تا بتقلید بدگماں شدہ

شیخ سنت دریں جہاں شدہ

یعنی اگر تم تقلید سے بدگماں رہو گے تو اس دنیا میں شیخ سنت ہو جاؤ گے۔

شیخ سنت، ہونے کا کتنا آسان اور سستا نسخہ ہے، نہ پڑھو نہ لکھو نہ کتاب و سنت

کا علم حاصل کرو بس تقلید سے بدگماں پیدا کرو شیخ سنت کا تمغہ تمہیں حاصل ہو جائے گا، فائن

کے اسی نسخہ پر عمل کر کے آج تمام غیر مقلدین شیخ سنت بن گئے ہیں۔

نواب صاحب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں غور سے سننے کی بات ہے

نکمی پاک در خلاف حدیث   ذاکم فی الحال فقہ داں شدہ

یعنی تم کو حدیث کی مخالفت کا کچھ ڈر نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ تم فی الحال فقہ والے ہو

نواب صاحب اسی غزل میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم کو قاضی شوکانی کا شکوہ ادا کرنا واجب ہے

اس وجہ سے کہ انھیں کے طفیل تم کو علم حدیث حاصل ہوا ہے۔ نواب صاحب کا ارشاد ہے۔

شکوہ شوکانیت بود واجب   بار دیگر حدیث خواں شدہ

یعنی علامہ شوکانی کا شکوہ واجب ہے، انھیں کی وجہ سے دوبارہ حدیث کا پڑھنا لکھنا ہمارا ہوا ہے

ہم نے ناظرین کی سہولت کی خاطر اس شعر کا ماہم ترجمہ کیا ہے، ورنہ لفظ شوکانیت،

کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہ اسی طرح کا کلمہ ہے، جیسے حقیقت، شافیت، مالکیت اور حنبلیت

یعنی ان چاروں مذاہب کی طرح خاں صاحب کے نزدیک شوکانیت بھی ایک مذہب ہے اور یہ

دین اسلام میں پانچواں مذہب ہے ، البتہ فرق یہ ہے کہ پہلے چاروں مذاہب کی تقلید عین گمراہی اور اس شوکانیت کی تقلید عین ایمان ۔

نواب صاحب کی ایک غزل کا مطلع یہ ہے ۔

منع حدیث خیر بشر می کند فتنہ ۔

یعنی نواب صاحب فرماتے ہیں کہ فتنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے روکتا ہے ۔
اللہ اکبر نواب صاحب فتنہ کی دشمنی میں کتنا تجاوز کر گئے ، اور انہیں ذرا بھی ڈر نہیں ہوا کہ وہ اس جھوٹ پر خدا کے یہاں پکڑے جائیں گے ۔

ایک جگہ لوگوں کو مقلدین کی صحبت میں جانے سے یوں روکتے ہیں ۔

بزم رائے : تقلید یاں مشوہ ہم دم کتاب و سنت احمد گزین و خدمت کن
یعنی مقلدین کے ساتھ رائے کی مجلس میں مت رہو ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اختیار کرو
اور دین کی خدمت کرو ۔

بزم رائے میں کیوں مت جاؤ اور مقلدین کی صحبت سے کیوں دور رہو ، اس لئے کہ مقلدین

یہ عقیدہ ہیں اور اہل الرائے کا راستہ سنت کا راستہ نہیں ہے ، نواب صاحب فرماتے ہیں ۔

خرد وراں پے تقلید گر کر بندد تو در طریق سنن کوشش و ترک یہ بحث کن
اگر اہل عقل و خرد تقلید پر کر باندھے ہوئے ہیں تو تم سنتوں کے راستہ کو اختیار کرو ، اور

یہ بحث سے دور رہو ۔

اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ خاں صاحب کے نزدیک اہل خود اور اہل عقل کا طریق تو

تقلید ہے البتہ عقل سے بیگانوں کا راستہ غیر مقلدیت کا ہے ۔

خاں صاحب کو عقل اور اہل عقل سے معلوم نہیں کیوں بہت چڑھا ہے ، ایک جگہ فرماتے ہیں :

بسی بزم خرد و رفی و ذریاں کردی دی بصبت اہل حدیث رغبت کن

تم نے عقل مندوں کی مجلس اختیار کر کے اپنا بہت نقصان کیا اب تھوڑی دیر اہل حدیث کی صحبت

بھی اختیار کرو ۔

نواب صاحب فرماتے ہیں کہ اہل خرد کی مجلسوں میں تقلید کا جلوہ رہتا ہے اس وجہ سے بجلی کی طرح میرا دل تڑپتا رہتا ہے کہ عقل مندوں نے تقلید کی راہ کیوں اختیار کی فرماتے ہیں۔

بہر جا جسوہ تقلید در بزم خرد باشد   دل خود را بزنگ برق پریتاب می بینم
یعنی عقل مندوں کی مجلس میں ہر جگہ تقلید ہی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے (اس وجہ سے) میں اپنے دل کو بجلی کی طرح تڑپتا پاتا ہوں۔

عقل مندوں کی اس حرکت پر نواب صاحب کا تڑپتے تڑپتے دھمال ہو گیا مگر اہل خرد نے نواب صاحب کی بات کا خیال کہہ کے تقلید کی راہ چھوڑی نہیں۔

عقل مندوں کی اس تقلیدی روش پر نواب صاحب ایک جگہ یوں برستے ہیں۔
خوابیہای بسیار ست در بند خرد منداں   گر فتم دامن سنت سلامت از فتنہ رفتم
یعنی عقل مندوں کے بندھن میں رہنے سے بڑی خوابی ہے۔ میں نے تو سنت کا دامن کھالیا اور فتنوں سے محفوظ رہا۔

چونکہ عام طور پر ارباب عقل و خرد مقلد تھے اس وجہ سے خاں صاحب ان پر بہت برہم ہیں۔ فرماتے ہیں۔

نواب بزر حدیث مگو قصہ خرد   فتویٰ صد ہزار مقلد دریدہ ام
یعنی مجھ سے حدیث کے علاوہ عقل کا قصہ سنائو، میں نے ہزاروں مقلدین کا فتویٰ پھاڑ ڈالا ہے۔

نواب صاحب مرحوم تمام مسلمانوں کو عقل و خرد سے پیدل ہو جانے کا درس پڑھاتے ہیں
سبحان اللہ، عقل و خرد سے پیدل ہو جانے کا نام غیر مقلدیت ہے۔

ایک جگہ تو نواب صاحب پورے جوش و خفا میں تلوار کیسے نظر آتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ انھوں نے سنت ذوالفقار سے تمام مقلدین و اہل خرد کو تینخ کر دیا ہے، بڑے مزے کا شعر ہے، فرماتے ہیں :

مقلدین خرد برا کہ دشمن دین اند   بذوالفقار احادیث خونچکاں رفتم

یعنی مقلدان عقل و خرد جو کہ دین کے دشمن ہیں میں نے انھیں احادیث کی ذوالفقار سے ختم کر دیا ہے۔ (ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام تھا)

ایک جگہ نواب صاحب عقل کے خطا اپنے جذبات کا اظہار یوں کرتے ہیں
 رومی قرطاس سیہ میشود از نقش خرد نشود کاش دریں ملک میسر کاغذ
 یعنی عقل و خرد کی باتوں سے صفحہ قرطاس سیاہ ہوتا ہے، کاش اس ملک میں کاغذ ہی میسر نہ ہوتا۔ (تو بہتر تھا کہ عقل کی باتیں صفحہ قرطاس پر نہ لکھی جاتیں)
 نواب صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مقلدین رائے کہتے کہ وہ طواف کرتے ہیں اور ہم لوگ سنت کے کعبہ کے طواف کی ہوس رکھتے ہیں، ان کا شعر ہے۔

گردش بدیر رائے نصیب مقلدان باشد طواف کعبہ سنت ہوس مرا
 یعنی مقلدوں کی قسمت میں رائے کے بت کہہ کا طواف ہے اور ہماری ہوس یہ ہے کہ ہم سنت کے کعبہ کا طواف کریں۔

نواب صاحب کو تقلید سے بہت چڑھ ہے، ایک شعر میں اپنے اس جذبہ کا اظہار اس طرح کیا ہے۔

تقلید را بگو کہ بجائے دگر رود کردند در دین سنت حس مرا
 یعنی تقلید سے کہہ دو کہ کہیں اور جائے، میرا آشیانہ توبلہ سنت میں ہے۔
 نواب صاحب کا دین و مذہب کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا دین اہل رائے کی تقلید کا انکار کرنا ہے۔

دین مست کفر بتقلید اہل رائے

اہل رائے پر نواب صاحب کو قہر خداوندی کا اندیشہ ہے، فرماتے ہیں۔
 ترسم ز باد قہر تو یارب اہل رائے ابطال راست می کنند ای قوم عاودا
 اے رب مجھے اہل رائے پر آپ کے قہر کا اندیشہ ہے، یہ وہ قوم ہے جو ہماری عداوت کا براہ راست ابطال کرتی ہے۔

• عادیہ سے خاں صاحب کی مراد کیا ہے، انھوں نے اس لفظ کا استعمال کہیں بلا سمجھے۔
 بجھے تو نہیں کر دیا ہے۔ اہل علم غور فرمائیں۔ عادیہ اس قوم کا فرقہ قرآن میں کہا گیا ہے جس کی طرف
 حضرت ہود علیہ السلام کو ایمان کی دعوت دے کر بھیجا گیا تھا، تو پھر نواب صاحب کے • عادیہ کا
 کیا مفہوم ہے، اس قوم کا فرقہ نواب صاحب کا کیا رشتہ تھا کہ وہ • عادیہ فرما رہے ہیں۔
 نواب صاحب کے دیوان میں اس طرح کے اشعار بہت ہیں، ان اشعار سے مفہوم ہوتا
 ہے کہ نواب صاحب کو مقلدین و اہل رائے و اہل خود سے بڑی نفرت تھی خدا کرے عمر کے آخر دور
 میں یہ نفرت ختم ہو گئی ہو۔

نواب صاحب کے دیوان میں حدیث و سنت سے متعلق بہت سے اشعار ہیں ان اشعار
 میں نواب صاحب نے کتاب و سنت سے اپنی وارفتگی و عشق کا مختلف اسلوب میں اظہار کیا ہے
 اس سلسلے کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ فرماتے ہیں۔

خیر از کتاب راہ نہ ارد بیاد ما   باشد حدیث احمد مرسل مراد ما
 یعنی میری یاد میں کتاب اللہ کے سوا کوئی اور چیز راہ نہیں پاتی ہے، احمد میری مراد مرسل
 احمد مرسل (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حدیث ہے۔

ترکیب پاک یافتہ با سنت و کتاب   روز نخت آب دگل اعتقاد ما۔
 یعنی میرے اعتقاد میں روز اول ہی سے کتاب و سنت کی ساخت و ترکیب رہی ہے۔
 از نذر رائے سوئے تو رفتیم آسنن   اکون بود روز تو ہم بست و کشاد ما
 یعنی رائے کو چھوڑ کر سنتوں کی طرف میں پلٹا ہوں، اور اب میرے تمام معاملات کی بست
 و کشاد سنت ہی سے ہوتی ہے۔

بے جلوہ تو خانہ دل بے چراغ بود۔   از خیر مقدمت شدہ روشن سواد ما
 یعنی سنت کے جلوہ کے بغیر میرا دل اندھیرے میں تھا اب سنت کے آنے کی وجہ سے
 میری تاریکی روشنی سے بدل گئی۔

خاں صاحب مرحوم نے اپنے اشعار میں قاضی شوکانی سے بڑی عقیدت کا اظہار کیا ہے،

رقاضی شوکانی یمن کے زیدی شیعہ تھے۔

اگر سلامت دین خود از خرد خواہی بخواں صحیفہ علم جناب شوکانی
یعنی اگر تم عقل و خرد سے اپنے دین کی سلامتی چاہتے ہو تو جناب شوکانی کا صحیفہ
علم پڑھو۔

اس سے معلوم ہوا کہ خاں صاحب کے پاس جو کچھ تھا وہ نہ کتاب الشریعہ تھا نہ
امادیت کی کتابوں سے ان کے سرمایہ علم کا مدار قاضی شوکانی کے صحیفہ علم پر تھا، عدم تعلیم
کی جڑ کا منبع یہی صحیفہ تھا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ خاں صاحب کا عقیدہ یہ تھا کہ کتاب و سنت
سے دین کی سلامتی نہیں ہو سکتی، دین کی سلامتی کا واحد ذریعہ قاضی شوکانی کا یہی صحیفہ ہے۔
قاضی شوکانی صاحب کے بارے میں خاں صاحب کے غلو کا عالم یہ تھا کہ وہ ان سے
مدد بھی مانگا کرتے تھے، ایک شعر میں فرماتے ہیں۔

زمرہ رائے در افتاد ارباب سن شیخ سنت مددے قاضی شوکان مددے
یعنی ارباب سن کو رائے والوں نے بڑا گھیر رکھا ہے، شیخ سنت مددے قاضی شوکانی مددے
شوکانی مدد کیجئے۔

نافرین مرنے کے بعد غیر اشرک کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا شرک ہے لیکن
نواب صاحب قاضی شوکانی کی محبت میں اس شرک کے ارتکاب سے بھی باز نہیں رہتے، البتہ
مقلدین کو شرک بنانے پر بڑا زور صرف کرتے ہیں۔

نواب صاحب فرماتے ہیں کہ ہندوستان والوں کی رائے کی بوسے زکام ہو جاتا ہے
اس لئے قاضی شوکانی کی ہلک کے شوق میں یمن کے گلستان میں جاتا ہوں۔ نواب صاحب
کا شعر یہ ہے۔

دکام میرسد از نکبت آراہندستان بشوق بونے شوکان در گلستان یمن رفتم
نواب صاحب نے بعض اشعار میں غیر اشرک کی قسم بھی کھائی ہے، جو شرعاً حرام ہے مثلاً
ان کا ایک شعر ہے۔

قسم بشاہ رسالت قسم بشوکت اور کہ نیست در سر من جز ہوائے سنت اور
یعنی شاہ رسالت (رسول اللہ) کی قسم اور ان کی شوکت کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ میرے سر میں صرف ان کی سنت ہی خواہش ہے۔

حدیث میں آتا ہے، من حلف بغير الله فقد اشرك کہ جس کسی نے غیر اللہ
کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، معلوم نہیں غیر مقلدین اپنے مجدد صاحب کو اس شرک سے
کس طرح نکالیں گے۔

نواب صاحب غیر اللہ سے توسل اور استغاثہ کو جائز رکھتے ہیں چنانچہ قاضی شوکانی
کی مباح میں اور پران سے استغاثہ باسئداد کا ایک شعر گزر چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم استغاثہ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں

گفت نواب غزل در صفت سنت تو خواجہ دین جہلہ قلم پا کاں مدد دے
آپ کی سنت کے بیان میں نواب نے غزل کہی ہے، اے دین کے خواجہ اور بڑے نیکوں
کے قبلہ مدد فرمائیے۔

دوسرا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ و توسل کرے تو وہ مشرک، کافر،
بے دین اور بد عقیدہ اور نواب صاحب کیلئے یہ استغاثہ استمداد میں ایمان اور خوش عقیدگی
کی علامت۔

نواب صاحب کا ذوق استغاثہ و استمداد اتنا بڑھا ہوا تھا کہ وہ خود اپنی قسمت سے استغاثہ
و استمداد کرتے تھے ان کے لوہے والے شعر کی غزل کے مطلع کا دوسرا شعر یہ ہے۔

مددے طلب نصیبی حسن خاں مددے

یعنی اے صدیقی حسن کی قسمت تو میری مدد فرما

ان تمام عقیدوں و خیالات کے ساتھ جب نواب صاحب یہ فرماتے ہیں

ساقیاست پرستم از من تو حیدستم

اے ناتی میں تو سنت پرست ہوں، میں تو توحید کے نشہ سے مست ہوں

محمد اجمل مفتاحی

از - رضوان احمد نقاشی

مدرسہ عرفان العلوم مغلٹ

اعمال صحابہ بھی سنت ہیں

کتاب اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قدسیہ ہمارے لئے ماخذ علمی اور دینی اساس ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کتاب و سنت کے درمیان ٹھیک وہی نسبت ہے جو فنائی اور بری فوج کے درمیان ہے کہ فنائی فوج ہمہ وقت بری فوج کی نگہبانی کرتی ہے اور کیا مجال ہے کہ کوئی دشمن بری فوج کو نشانہ بنائے اور فنائی فوج کی آنکھوں سے وہ بچ کر نکل جائے بالکل اسی طرح قرآن پاک کے الفاظ و معانی کی نگرانی سنت کے ذریعہ ہوتی رہتی ہے اور جب بھی کسی نے قرآن کی طرف نگاہ غلط اٹھائی ہے سنت رسول نے اس کا بھرپور تقاب کیا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دو پہلو ہیں ایک کا تعلق اقوال و بیان سے ہے اور دوسرے کا تعلق افعال و اعمال سے، آپ کی تعلیمات اگر معرض بیان میں ہوں تو وہ حدیث کہلاتی ہیں اور جو معرض عمل میں ہوں انہیں سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے چنانچہ صحابہ کرام جب اس راستہ کی نشاندہی فرماتے جس پر حضور نے ان کو قائم کیا تھا تو کہتے۔

سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہمارے لئے راہِ عمل بنایا۔

اور جب حضور کی بات نقل کرتے تو فرماتے

خدا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہم سے بیان کیا

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث و سنت اگرچہ ایک دوسرے کی جگہ بول دیئے جائیں

لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس پر بیان کی نسبت غالب ہو وہ حدیث ہے اور جس پر عمل کا قلم ہو وہ

سنت ہے۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے طریقِ عمل کے لئے لفظ سنت کا استعمال کرنا اظہر من الشمس ہے اور احادیث کی کتابوں میں متعدد روایتیں ایسی موجود ہیں جن میں حضورؐ نے اپنے عمل کو سنت کہا ہے لیکن حضورؐ نے اپنے علاوہ صحابہ کرام کے اعمال کو بھی سنت ہی فرمایا ہے۔

سنت کی نسبت صحابہ کی طرف | جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عرابی بن ساریثؓ سے آپؐ نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت سے اختلافات دیکھو گے اور لوگ نئی نئی راہیں نکالیں گے۔

فمن احدث ذالک منکم فعلیما
استنی ومنۃ الخلفاء الراشدین
المہدیین (ترمذی ص ۹۲)
تم میں سے جو ان حالات کو پائے چاہئے کہ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑے۔

اس روایت میں آپؐ نے خلفائے راشدین کے عمل کو بھی سنت کہا ہے اور ہونا بھی چاہئے کیونکہ خلفائے راشدین کی پیروی منصب خلافت کی بنا پر نہیں بلکہ ان کی زندگی کے عین سہاچ نبوت پر ہونے اور ان کے تقرب بالرسالہ کی وجہ سے ان کی اطاعت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ بعض صحابی کا نام لیکر بھی آپؐ نے فرمایا کہ ان کا یہ عمل سنت ہے اور اس کی پیروی کرو چنانچہ آپؐ کو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ایک عمل کی اطلاع ملی تو آپؐ نے اسے ان الفاظ میں پروانہ منظوری دی کہ ان ابن مسعود سن لکم سنۃ فاستنبھا۔ (مصنف عبد الرزاق ص ۱۲۹) بیشک ابن مسعودؓ نے تمہارے لئے ایک سنت قائم کی ہے تم اس پر چلو۔

ان معاذ اقد سن لکم سنۃ کذا لک
فافعلوا۔ (ابوداؤد ص ۵۲)
بیشک معاذؓ نے تمہارے لئے سنت قائم کر دی ہے اسی طرح تم اس پر عمل کرو۔

لیجئے یہ دورِ روایت تو اس قدر واضح ہے کہ زبان رسالت نے نہ صرف یہ کہ حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ کے عمل کو سنت سے تعبیر کیا ہے بلکہ صیغہ امر کے ذریعہ ان کے

عمل کی اطاعت کو لازم و واجب بھی کر دیا ہے اس کے باوجود اگر کوئی وریدہ دین صحابہ کرام کے اعمال کو لائق اعتبار نہ جانے تو اس کی جہالت و بدیتی پر جس قدر بھی آنسو بہائے جائیں کم ہیں۔

شیخین کے عمل کو حضرت علی نے سنت کہا | حضرت عثمان غنی کی خلافت میں جب ولید کو شراب پینے کے جرم میں حد جاری کی گئی تو حضرت عثمان نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ ولید کو کوڑے لگائیں انھوں نے اپنے بیٹے حضرت حسنؓ پر حضرت عبداللہ بن جعفرؓ سے کہا کہ ولید پر حد جاری کریں چنانچہ عبداللہ بن جعفر کوڑے لگاتے جاتے اور حضرت علی گنتے جاتے تھے جب چالیس ہو گئے تو حضرت علی نے کہا: بس یہیں تک اور فرمایا

جلد البنی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین
و ابوبکر اربعین و عثمان ثمانین
و کل سنتہ۔
آنحضرتؐ نے چالیس کوڑوں کا حکم فرمایا،
حضرت ابوبکرؓ نے بھی چالیس کا حکم دیا اور حضرت
عثمانؓ نے اسی کوڑوں کا حکم دیا ان میں سے
ہر ایک سنت ہے۔ (مسلم شریف ص ۷۲)

مندرجہ بالا تفصیل سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ لفظ سنت صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر طریقہ مسلوکہ فی الدین کو سنت سے تعبیر کیا گیا ہے اور صحابہ کرام کی تعلیمات بھی سنت قرار پائی ہیں اس لئے تابعین و تبع تابعین کی بھی مراحت موجود ہے کہ انھوں نے صحابہ کے عمل کو سنت کہا ہے جیسا کہ صالح بن کیسان اور امام زہری کا واقعہ مشہور ہے کہ صالح بن کیسان پہلے صحابہ کے اقوال و اعمال کو سنت نہیں مانتے تھے لیکن بعد میں آپ نے اپنی بات سے رجوع کیا اور افسوس کرتے ہوئے برملا کہا کہ:

اجتمعت انا و ابن شہاب و منحن
نطلب العلم فاجتمعنا علی ان نکتب
السنن فنکتبنا کل شیء سمعناہ عن
میں اور ابن شہاب زہری اکٹھے پڑھتے تھے ہم نے
باہمی اتفاق کیا کہ مدینہ لکھیں ہم نے ہر چیز
جو حضورؐ کے بارے میں سنی تھیں لکھ ڈالی پھر

النبی صلی اللہ علیہ وسلم (قال نکتب) ہم نے چاہا کہ وہ کچھ بھی لکھیں جو صحابہ کے بارے
ایضا ما جاء عن الصحابة فقلت میں روایت ہے میں نے کہا نہیں اور انہوں نے
لا لیس بسنة وقال هو بلی هو سنة کہا کیوں نہیں وہ بھی سنت ہے سوانہوں نے
نکتب ولم اکتب فانجح وضععت۔ لکھا اور میں نے نہیں لکھا وہ کامیاب رہے
(مصنف عبدالرزاق ج ۲۵ ص ۱۱)

معلوم ہوا کہ جو کوئی صحابہ کے عمل کو سنت نہیں مانتا درحقیقت دین مسلسل میں اس کے
لئے کوئی جگہ نہیں اور وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔

ایک ضروری وضاحت | سنت کا لفظ چونکہ عمل متواتر پر بولا جاتا ہے جس میں نسخ کا
کوئی احتمال نہیں جب کہ حدیث کبھی نسخ ہوتی ہے کبھی منسوخ
اس کی روایت میں صحت وضعف کا مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہے برخلاف سنت کے کہ اس کی بنیاد ہی
تسلل تعامل پر ہوتی ہے جیسا کہ اوپر گزرا اس لئے اس میں کسی طرح کے ضعف کی گنجائش نہیں
یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے مسلک کے لحاظ سے اپنے آپ کو اہل سنت سے موبوم کیا ہے۔

محمد اجمل مفتاحی

خط اور اس کی جواب کن شرطوں کے ساتھ عورتیں نماز کیلئے مسجدوں میں جسائیں

مکرمی مولانا نور الدین صاحب خاں اذ فضلکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مدیر مزہزم حضرت مولانا محمد ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے بعض سوالات
پیش کیے، ان کا جواب زمزم میں شائع نہیں ہوا، ہمارے یہاں یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ عورتوں
کو مسجد میں حاضر ہونا فی زمانہ ضروری ہے، اس بارے میں براہ کرم آپ اپنا خیال ظاہر فرمائیں
اگر حدیث میں اس کی اجازت ہے تو اخاف اس سے کیوں منع کرتے ہیں۔

والسلام

نعیم الدین شیخ گوندگا

مدیر مزہزم کے پاس آپ کے سوالات پہنچے نہ ہوں گے، یا زمزم کے شماروں میں
آپ کے سوالات ہی جیسے سوالوں کا جواب شائع ہو چکا ہوگا، اس وجہ سے آپ کے سوالات کا
جواب زمزم میں شائع نہ ہو سکا۔

بعض امور اپنی ذات کے اعتبار سے تو مباح ہوتے ہیں، مگر بعض خواص وجہوں سے
ان کی اباحت ختم ہو جاتی ہے، جیسے امر و نہی کے مابین نمازیوں کے بغل میں کھڑا ہونا فی نفسہ
مباح ہے، لیکن اگر اس سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اور نمازیوں کی نماز میں غل پیدا ہوتا ہو
تو ایسے رکوں کا بانی مردوں کے ساتھ کھڑا ہونا مباح نہ ہوگا۔

اجنبیہ عورت کی طرف دیکھنا اسی وجہ سے شریعت میں ممنوع اور حرام ہے کہ اس سے دوسرا فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے، صدہ فی نفسہ یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، اس طرح کی مثالیں شریعت میں بہت ہیں۔

عورتوں کا مسجد میں جانا اصلاً مباح ہی ہے، آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کا مسجد میں آنا جانا تھا، نماز کیلئے بھی اور غیر نماز کیلئے بھی، مگر آپ کے زمانہ میں بھی ان کیلئے بہتر ہی تھا کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، خود آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے بارے میں ارشاد تھا کہ عورتوں کے لئے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو عورتیں مسجدوں میں جاتی تھیں ان کیلئے کچھ شرائط تھیں، وہ عورتیں ان شرطوں کو پورا کرتی تھیں تو ان کے لئے مسجد میں نماز پڑھنا روا رکھا گیا تھا۔

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد جب حالات میں تغیر شروع ہوا اور زمانہ خیرے شرک طرف بڑھتا رہا، تعویٰ اور بدین مسلمانوں میں کم ہوتا گیا تو عورتوں کی عصمت و عفت کی حفاظت کے پیش نظر فقہائے اسلام نے عورتوں کو مسجد میں نمازوں کیلئے جانے کو اچھا نہیں سمجھا، ان فقہائے کرام میں حضرت عمر اور حضرت عائشہ جیسے صحابہ کرام بھی ہیں، حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے اپنے زمانہ میں عورتوں کا مسجدوں میں جانا پسند نہیں کیا تھا، اس کی وجہ وہی تھی کہ زمانہ خیرے شرک طرف بڑھ رہا تھا اور عورتوں کے مساجد میں آنے کی وجہ سے فتنوں کے دروازے کھلنے کا اندیشہ تھا۔ مساجد میں آنے والی عورتوں میں ان شرطوں کا لحاظ بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ جن شرطوں کے ساتھ عورتوں کو مسجدوں میں حاضر ہونے کو گوارا کیا گیا تھا۔

غیر متقلین حضرت اس مسئلہ میں بلاوجہ اہم چلبے ہوئے ہیں، بخاری کی صریح روایت ہے کہ عورتوں کے لئے گھروں میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اب معلوم نہیں کیوں غیر متقلین کو اس کا شوق ہو گیا ہے کہ جس بات کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں

کے لئے افضل قرار دیا ہے اس کو تو غیر افضل قرار دیں اور اس پر نکیر کریں اور دعوت اس بات کی دیں جس کو آنحضورؐ نے اپنے زمانہ میں بھی افضل اور اول نہیں بتلایا ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی رغبت دلائی ہو یا اس کو افضل قرار دیا ہو، تو جو کام آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی و منشاء کے خلاف ہے غیر مقلدین اہل حدیث بن کر اسی کی دعوت دے رہے ہیں، غیر مقلدین کی اس فہم کو کیا کہا جائے۔

اذا كان الغراب دليل قوم سيهد بهم طريق الهالكينا (۱)

پھر تعجب تو یہ ہے کہ غیر مقلدین اپنے علماء کی کتابوں سے بھی جاہل ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے علماء کی تحقیقات سے بھی بے پرواہ و لا پرواہ ہو گئے ہیں، اگر ان بیچاروں کا اس کا علم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں کہ عورتوں کو مسجد میں نماز کیلئے جانا چاہئے کہ نہیں، اگر جانا چاہئے تو اس کی شرطیں کیا ہیں، ان کے بڑوں نے کیا لکھا ہے تو عورتوں کو مسجد میں لیجانے کے لئے جو آج کل یہ دھما چوڑی غیر مقلدین نے پھاڑ رکھی ہے، اس کا رنگ یہ نہ ہوتا اور ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ جاتا۔

صاحب تحفۃ الاحوذی مولانا عبد الرحمن مبارکپوری مشہور غیر مقلد محدث کا یہ بیان غیر مقلدین آنکھ کھول کر پڑھ لیں، انشاء اللہ عورتوں کو مسجدوں میں لیجانے کی دعوت میں جو موجودہ تیزی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ مولانا مبارکپوری فرماتے ہیں۔

تم جالو کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت حاصل کرے (یعنی شوہر سے) تو اس کو رد کرنا نہیں چاہئے بلکہ (شوہر کی طرف سے) اس کو

ابازت دی جاتی چاہئے، لیکن اس کیلئے چند شرطیں ہیں جن کا بیان احادیث میں آیا ہے، ان کا لحاظ ضروری ہے۔

اس کے بعد مولانا عبد الرحمن مبارکپوری صاحب نے امام نووی کے حوالہ سے ان شرطوں کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہیں۔

(۱) جو عورت نماز کیلئے مسجد میں جائے وہ خوشبو نہ لگائے۔ (۲) بن سونہ نہ جائے (۳) پاؤں میں آواز والا پازیب نہ پہنے (۴) اچھے کپڑے پہن کر نہ جائے (۵) مردوں سے مل جلے نہیں (۶) نوجوان نہ ہو یا نوجوان کی طرح نہ ہو (۷) کہتے ہیں عورتوں سے چھڑ چھاڑ کا فتنہ نہ ہو۔

آپ ان شرطوں میں غور فرمائیں کہ کیا مساجد میں جانے والی اہل حدیث گھرانہ کی عورتیں موجودہ زمانہ میں ان شرطوں کا لحاظ رکھتی ہیں اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو ان کا مسجد میں جانا اگرچہ نماز ہی کیلئے ہو کیونکہ جائز ہوگا۔

آپ نے اندازہ لگایا کہ محدثین اور فقہانے احادیث ہی کی روشنی میں عورتوں کو مسجد میں جانے کے لئے یہ شرطیں مقرر کی ہیں، ان شرطوں کا احادیث میں مذکور ہونا ہی ہے یہ دلیل ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی شریعت نے حوصلہ افزائی نہیں فرمائی ہے۔

مگر آج کل کے غیر مقلدین ڈھولک بجا بجا کر اپنی عورتوں کو مساجد میں لا رہے ہیں جو انہیں کو بھی اور نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی اور ادھیڑوں کو بھی اور کہا یہ جارہا ہے کہ ہم سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔

باندھی ہے سب نے زیر نلک جھوٹا پرکر

شاید بگڑ گیا ہے کہیں پاٹ نیل کا

ائمہ احناف رحمہم اللہ کی نگاہ میں کسی مسئلہ کے صرف ایک ہی گوشہ پر نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ مسئلوں کا ہر پہلو سے جائزہ لیتے ہیں پھر کتاب و سنت اور عقل سلیم اور عادات متواترہ سے گنتا ہوا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، ان کی نگاہ میں مسئلہ سے متعلق تمام

امادیت ہوتی ہیں اور ان کی بددستی میں جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ایسا جھوٹا اور حق سے
 گریب ہوتا ہے کہ کسی عقل سلیم والے کو اس کے انکار کی بشرط انصاف گنجائش باقی نہیں
 رہتی۔

میں نے آپ کے جوابیہ اختصار سے کام لیا ہے اس لئے کہ اس موضوع پر حضرت مولانا
 مسد ابو بکر صاحب غازی پوری دامت برکاتہم کی ایک مفصل تحریر شائع ہونے والی ہے۔
 وہ تحریر تیار ہے موقع آنے پر شائع ہوگی۔ والسلام
 نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ

قارئین زہرم سے گذارش

جن حضرات نے سال گذشتہ کا زرتعاون ادا نہیں کیا
 ہے براہ کرم اسے ادا کر دیں اور اس نئے سال کا بھی زرتعاون
 بھیج کر زمزمہ کی مالی پریشانیوں کو دور کرنے میں ادارہ کا تعاون
 کریں۔

شکریہ۔

محمد اجمل مفتاحی

خط اور اس کا جواب

کشف قبور کا عقیدہ

ذید عبدکم

محرمی مولانا صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کشف قبور کا کیا مطلب ہے، براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ کیا انسانوں کو کشف قبور ہوتا ہے، اس بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ براہ کرم جواب دیکر احسان فرمائیں۔

ہلائے الدین کرنول

ترجمہ: کشف قبور اہل تصوف کی خاص اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر قبور اور قبر والوں کے حالات کو گہے بگاہے منکشف کر دیتا ہے اور اللہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ قبر میں مردوں کے حالات کیسے ہیں۔

اللہ کے حکم اور اس کی قدرت سے ایسا ہونا ممکن ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جائے۔

اللہ کا معاملہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے اور آپ جنیوں کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، مراتب کے فرق سے علم و عرفان میں بھی فرق ہوتا ہے۔

کشف قبور کا پتہ خود حدیث سے چلتا ہے، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزردہ قبروں پر ہوا، آپ ٹھہر گئے، اور پھر دو شاخ لے کر ایک ایک دونوں قبر پر رکھ دی آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات کی وہ نہیں عذاب

ہو رہا ہے بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا چغل خور تھا باتیں ادھر کی ادھر کرتا تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تازہ رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جن بندوں کی قوت باطنیہ قوی ہوتی ہے ان پر اس طرح کے انکشافات ہو سکتے ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

دفعہ انکشف لکثیر من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعبدين في قبورهم وراؤهم يعيرونهم يعذبون في قبورهم في اثار كثيره معرفه۔
(فتاویٰ شیخ الاسلام ص ۲۹۶)

یعنی قبروں کے عذاب کا انکشاف بہت سے لوگوں کو ہوا ہے، یہاں تک کہ انھوں نے جن کو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا ان کی آوازیں بھی سنی ہیں بلکہ انھوں نے ان کو قبروں میں عذاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اور اس

بابے میں بہت سے مشہور واقعات ہیں۔

بہر حال معلوم ہوا کہ کشف قبور کا عقیدہ اسلاف میں بھی رہا ہے اور اس کی اصل احادیث میں بھی ہے، اور بزرگوں کو کشف قبور ہوتا ہے۔

محمد الوبیک غازی پوری

محمد اجمل مفتاحی

خط اور اس کا جواب

کیا نفع نقصان پہنچنے میں بزرگوں کی ذات کا بھی دخل ہوتا ہے؟

محرمی حضرت مولانا زاد مجدہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،

احمد شہزاد مزمل کا ہر شمارہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ہم لوگوں کو اس سے بہت
فائدہ ہو رہا ہے، سوال و جواب سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ہمارے ایک سوال کا جواب
براہِ کرم ضرور دیجئے۔

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نفع اور نقصان کے پہنچنے میں بزرگوں کی ذات کا دخل ہوتا ہے
کیا ان کا کہنا صحیح ہے، ضرور جواب دیں۔ والسلام
عبدالعالک ناگیور، ہمارا سٹر)

سزا ہم !

نفع اور نقصان کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، البتہ بزرگوں کی ذات کا بھی اس میں
کبھی کبھی دخل ہوتا ہے، مگر اس میں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہئے کہ اصل نفع و نقصان کا مالک
اللہ ہے، وہ چاہے تو بزرگوں سے فائدہ پہنچے گا اور وہ نہ چاہے گا تو ان سے فائدہ نہیں
پہنچے گا۔

اس کو یوں سمجھئے کہ یہ کہنا بھی درست ہے کہ فلاں مرض سے اللہ نے شفا دی اور یہ کہنا
بھی درست ہے کہ فلاں بیماری میں اس دوائے فائدہ کیا، آدمی دوا کھاتا ہے اس سے اس کو

فائدہ ہوتا ہے، اس لئے یہ کہنا درست ہے کہ دوسرے فائدہ ہوا، مگر چونکہ اس دوا میں فائدہ
 اللہ ہی نے رکھا ہے اس وجہ سے عقیدہ یہ رکھنا چاہئے کہ شفا دینا حقیقی کام اللہ کا ہے۔
 بزرگوں کی صحبت و برکت کا دینی و دنیاوی نفع و نعمان میں اس طرح کا اثر نمایاں
 ہوتا ہے کہ حقیقی نفع نعمان پہنچانے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے اور بزرگوں کی ذات
 سبب بنتی ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت
 جہاد میں نکلے گی لوگ پوچھیں گے کہ اس جماعت میں کون صحابہ ہیں لوگ کہیں گے کہ ہاں، پس
 ان کو فتح حاصل ہوگی، پھر ایک جماعت جہاد کیلئے نکلے گی لوگ پوچھیں گے کہ کیا تمہاری جماعت
 میں کون صحابہ کو دیکھنے والا اور ان کی صحبت میں رہنے والا ہے لوگ کہیں گے کہ ہاں ایسے لوگ
 ہیں، چنانچہ ان کو بھی فتح حاصل ہوگی، پھر ایک جماعت جہاد کیلئے نکلے گی لوگ پوچھیں گے کہ
 کیا اس جماعت میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے لوگ کہیں گے
 کہ ہاں ایسے لوگ ہیں، ان کو بھی جہاد میں فتح حاصل ہوگی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام تابعین عظام اور تبع تابعین کی برکت کی وجہ
 سے مسلمانوں کو جہاد میں فتح حاصل ہوا کرتی تھی۔

عہد ابو بکر غازی پوری

محمد اجمل مفتاحی

خط اور اس کا جواب

امام بخاری مقلد تھے یا غیر مقلد

مکرمی حضرت مولانا محمد ابوبکر صاحب فازی پوری
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں براہ کرم اس کا جواب ضرور دیں اور یہ سمجھ کر کہ میں
الہدیت یا سلفی ہوں، سوال کو نظر انداز نہ کریں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش ۱۹۴ھ ہے اور ان کا سن وفات ۲۵۶ھ
ہے، امام بخاری کے زمانہ میں ائمہ اربعہ کے مذاہب موجود تھے تو امام بخاری نے ان میں سے کسی
امام کی تقلید کیوں نہیں کی براہ کرم وضاحت فرمائیں کہ امام بخاری مقلد تھے کہ غیر مقلد، امید ہے
جواب یا صواب عنایت فرمائیں گے۔

ایم نثار احمد سلفی گجرات

زہنم !

ہمیں آپ جیسے متلاشیان حق کے سوالات کے جوابات دینے سے بہت خوشی ہوتی
ہے، سلفی یا الہدیت ہونا کوئی عیب نہیں ہے، عیب کی بات یہ ہے کہ آدمی الہدیت اور سلفی
نام رکھ کر ائمہ دین اور اسلاف امت کی شان میں گستاخی کرنے لگے، آپ ماشاء اللہ سنجیدہ
ہیں، آپ کے تحریر کا انداز بتلا رہا ہے کہ آپ کا تعلق کسی اچھے اور شریف گھرانہ سے ہے، اگر آپ
ہی جیسی روش پر تمام الہدیت ہو جائیں تو ہم کھلے دل سے ان کا خیر مقدم کریں گے۔

البتہ ہمیں یہ قطعاً برداشت نہیں ہے کہ الہدیت اور سلفی نام رکھنے کے بعد آدمی شریعوں

کی سطح سے نیچے اتر آئے اور ائمہ دین، فقہائے امت، ادیبانِ اسلام اور اسلاف کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، ان کی شان میں سخن بہنو وہ بکے، چاری لڑائی اسی نوع کے اہلحدیثوں سے ہے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کیوں نہیں کی اور یہ کہ وہ مقلد نہیں تھے بلکہ غیر مقلد تھے، یہ آپ کی ناواقفی اور مطالعہ کی کمی کی بات ہے۔

آپ ہی کے بڑوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مقلد لکھا ہے، نواب صدیق حسن خاں صاحب نے امام بخاری کو شافعی بتلایا ہے، (ابجد العلوم ص ۸۷)

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی ان کو شافعی قرار دیا ہے، کشف ترجمان ص ۸۷۔ طبقات الشافعیہ میں بھی امام سبکی نے ان کو شافعی لکھا ہے۔

کچھ لوگ امام بخاری کو حنبلی قرار دیتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا یہی رجحان ہے، فرماتے ہیں۔

وَأَشْمَةُ الْحَدِيثِ كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمْ
إِيضًا مِنْ اتِّبَاعِهِمَا وَمَنْ يَأْخُذَ بِالْعِلْمِ وَالْفَقْهِ عَنِصَمًا -

(فتاویٰ ج ۲۵ ص ۲۳۲)

یعنی ائمہ حدیث جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے محدثین بھی امام احمد اور امام اسحاق ابن راہویہ کے متبعین میں ان کا شمار بھی انہیں لوگوں میں سے جنہوں نے ان دونوں سے فقہ اور حدیث کا علم حاصل کیا۔

امام ابن قیم نے بھی امام بخاری کو حنبلی بتلایا ہے (اعلام الموقعین ج ۱ ص ۲۲۶)

بہر حال امام بخاری خواہ امام شافعی کے متبع و مقلد ہوں خواہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے

متبع اور مقلد ہوں، وہ تھے مقلد ہی، کسی نے ان کو غیر مقلد نہیں قرار دیا ہے، اسلئے امام بخاری کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غیر مقلد تھے بلا تحقیق بات ہوگی، اور اگر زور و زبردستی سے ان کو مقلد نہیں بلکہ مجتہد قرار دیا جائے تو وہ ایسے مجتہد تھے کہ ان کی فقہی مسلک کو امت نے قبول نہیں کیا اور نہ اسلام کی تاریخ میں امام بخاری کا کوئی متبع و مقلد نظر آتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ

امام بخاری کے خاص شاگرد ہیں وہ حدیث کے سلسلہ میں تو بخاری کی رائے اور ان کا قول نقل کرتے ہیں مگر فقہی مذاہب کے بیان میں ان کا کہیں ذکر نہیں کرتے، یعنی خود امام ترمذی کی نگاہ میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف محدث تھے فقہ میں ان کا الگ سے کوئی مذہب نہیں تھا بلکہ وہ یا تو امام شافعی کا قول اختیار کرتے ہیں یا امام احمد بن حنبل کا، البتہ علم حدیث میں وہ مجتہد تھے۔ اور ائمہ حدیث میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔

اور اب آخر میں بطور لطیفہ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ ان کو غیر مقلد بھی قرار دیں گے تو وہ اس زمانہ والے غیر مقلد نہیں تھے، اس لئے کہ اس زمانہ کے غیر مقلدوں کا مذہب یہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہوگی اور امام بخاری کے یہاں ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی شمار ہوگی آج کے غیر مقلدوں کا مذہب یہ ہے کہ حالت حیض میں جو طلاق دی جائے گی وہ واقع نہ ہوگی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں واقع ہو جائے گی، آج کل کے غیر مقلدین ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، امام بخاری دو ہاتھ سے مصافحہ کے قائل تھے، آج کل کے غیر مقلدین تہجد اور تراویح کو ایک بتلاتے ہیں، امام بخاری کے یہاں تہجد الگ اور تراویح الگ نماز تھی، آج کل کے غیر مقلدین آٹھ رکعت تراویح پڑھتے ہیں، امام بخاری آٹھ رکعت تراویح کے قائل نہیں تھے، آج کل کے غیر مقلدین قبروں سے تبرک حاصل کرنے کو حرام کہتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبروں سے تبرک حاصل کرنے کے قائل تھے، چنانچہ انھوں نے اپنی تاریخ کے لکھنے کی ابتداء آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھ کر کی، امام بخاری خود فرماتے ہیں ثم صنف التاريخ في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

(مقدمۃ فتح الباری ص ۴) یعنی میں اپنی تاریخ کی تصنیف کی ابتدا مدینہ منورہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کی، آج کل کے غیر مقلدین بزرگوں کے تبرکات سے فائدہ اٹھانے کو حرام سمجھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بزرگوں کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا جائز تھا، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں وكان معه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في ملبوسه، یعنی امام بخاری کے پاس آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بال تھا

وہ اسے اپنے لباس میں رکھتے تھے۔ غرض اگر انام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد بھی ہوئے
تو وہ آج ولے غیر مقلد نہیں تھے ان کا مذہب آج کے غیر مقلدوں سے بالکل الگ تھا۔
مسند ابو جعفر غازی پوری

ص ۱۹ کا بقیہ :

تو غیر مقلدوں کے مجددین کی سنت پرستی اور توحید پرستی کی حقیقت کا اندازہ لگانا
کچھ مشکل نہیں ہوتا۔

وفي ذلك عبرة لاولي الابصار

ص ۲۱ کا بقیہ :

تو اشاعۃ السنۃ دہلی پریچ میں فقہاء کا دنگل والا مضمون شائع کرنے سے شرم کھاتے۔ (۱)

(۱) ہمارے دوست و کرم فرما حضرت مولانا نعیم الدین صاحب فاضل جامعہ مدینہ لاہور کا اس بارے
میں مفصل ایک رسالہ ہے جس کا نام۔ مسجد و محلہ میں جماعت ثانیہ کا حکم۔ ہے اس رسالہ میں اس
مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے، میں نے بھی اس رسالہ سے اپنے اس مضمون میں فائدہ اٹھایا
ہے۔

محمد اجمل مفتاحی

محمد اجمل مفتاحی

ظہار شیرازی

خمارِ سلفیت

شیخ بہدہ نے اپنی جماعت اہلحدیث الگ بنالی

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی کچھ آپ نے سنا شیخ بہدہ نے قصیدہ شیخ الدکتور مسکین سلفی کے ساتھ مل کر اپنی جماعت اہلحدیث الگ بنائی، اور اس کا نام رکھا ہے ۔ پانچ امیروں والی مرکزی جماعت

اہلحدیث ۔

باپ - شیخ بہدہ نے یہ قدم کیوں اٹھایا ؟

بیٹا - اباجی ان کا کہنا یہ ہے کہ جماعت کے امیر کی دینی و شرعی مسائل میں تقلید و اتباع کرنا

فردی ہو تا ہے، اور یہ امر دینی ہے، اور آج تک ہماری جماعت نے صرف ایک

امیر والی جماعت کی اتباع و تقلید شخصی کر اکر ہمیں شرک و معصیت میں مبتلا کر رکھا

تھا، اب خدا نے ہمیں شعور دے دیا ہے، اسلئے اس شرک و معصیت سے نکلنے کے لئے

فردی ہو گیا تھا کہ ایک ایسی جماعت اہلحدیث بنائی جائے جس میں امیر کی تقلید شخصی

والے گناہ سے بچا جاسکے ۔

باپ - بیٹا شیخ بہدہ نے غلط فہمی اور نہایت ہی مودعا نہ قدم اٹھایا ہے یہ بات میرے ذہن میں

بھی بار بار آتی تھی کہ اگر فقہ کے سائل میں ایک امام کی تقلید شخصی حرام ہے تو دینی دشمنی
اور میں ایک امیر کی تقلید شخصی کیونکر جائز ہوگی۔ شیخ ہم کو اشرجائے خیر دے انھوں
نے بروقت اقدام کر کے ہیں مرنے سے پہلے بہت بڑے گناہ سے بچا یا۔ ان سے فارم
حاصل کر دیں بھی ان کی جماعت میں شرکت کر دیں گا۔

بیٹا۔ اباجی، آپ تو شیخ ہمہ کی بیعتن پاک والی جماعت میں شامل ہو کر کے شرک و معصیت
کے گناہ سے بچ جائیں گے، مگر ایک امیر والی جماعت اہل حدیث میں شامل بقیہ اہل حدیثوں
کے ایمان اور اسلام کا کیا بنے گا؟ اور جو اہل حدیث کے افراد اس شرک و معصیت میں
م گرفتار ہو گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ بکرانی اور قرآن کی تفسیر

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا۔

بیٹا۔ شیخ بکرانی کا درس قرآن محدث پرچہ میں شائع ہو رہا ہے۔

باپ۔ جی بیٹا۔ شیخ بکرانی نے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، شرم سے سراٹھایا نہیں جاتا
علامہ بکرانی کی اس تفسیر والے مضمون کو پڑھ کر مقلدین ہتھیار لگاتے ہیں، دیکھو انھوں نے
فردی سنتہ محدث پرچہ میں لکھا ہے،

.. غیب والی جن باتوں پر ایمان کا دار و مدار ہے ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے،

کیونکہ ان کا علم ہوئے بغیر ان پر ایمان لانا مستبعد ہے۔

علامہ بکرانی کی یہ بات بالکل جاہلانہ ہے، شیخ مینا اور شیخ طوطا یہ دونوں ہماری جماعت
اہل حدیث کے بڑے اہم رکن ہیں انھوں نے شیخ بکرانی کی یہ بات پڑھی تو میرے پاس آئے اور
کہا کہ ہیں تو غیب کی ان باتوں کا علم نہیں ہے تو کیا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے

گھر کے بیوی بچوں کو بھی ان کا علم نہیں ہے کیا وہ سب ایمان و اسلام سے خارج ہیں
میں خاموش رہا اور ان کو کچھ جواب نہیں دے سکا ۔

بیٹا ۔ اباجی یہ تو علامہ بکرانی کی جہالت کا ایک نمونہ تھا، ایک دوسرا نمونہ یہ بھی ملاحظہ ہو ۔
محنت کے اسی شمارہ میں فرماتے ہیں ۔

” اللہ کے حکم سے اس اعلان نبوی کے باوجود دعویٰ ایمان بالقرآن رکھنے والوں
کا رسول ہی کو عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھنا تعلیمات قرآنی سے انحراف ہے۔“^(۱)
قطع نظر اس نفع و بلینہ اردو کے آپ غور فرمائیں کہ علامہ بکرانی کیا کہہ رہے ہیں
علامہ بکرانی کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ رسول ہی کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھنا
قرآنی تعلیم سے انحراف ہے البتہ اگر کوئی حصر کے ساتھ رسول ہی کو عالم الغیب نہیں مانتا
بلکہ رسول کے علاوہ کسی اور کو بھی عالم الغیب مانتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ قرآن کی تعلیم
کے خلاف نہیں ہے ۔

” مجتہد صاحبوں کے کیا کہنے ”

باپ ۔ بیٹا، یہ علامہ بکرانی جہن مرکب کے گرفتار ہیں، دیوبندی علماء کی ریس کرنا چاہتے
ہیں، ان کو مفسرینے کا شیطان نے خواب دکھلا دیا ہے اب ہماری جماعت کا خدا ہی
حافظ ہے ۔

بیٹا ۔ اباجی، اگر علامہ بکرانی کی یہ تفسیر اسی قابلیت کے ساتھ پوری ہو گئی تو کیا ہوگا، دنیا
غیر مقلدیت الٹ پلٹ نہیں ہو جائے گی ؟

باپ ۔ یہ نہیں بیٹا ۔

---

(۱) رسول ہی کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھنا کسی مسلمان کا مذہب نہیں ہے، جو بریلوی رسول کو
عالم الغیب کہتے ہیں وہ صرف رسول ہی کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ وہ اللہ کو بھی
عالم الغیب مانتے ہیں ۔

علامہ بکرانی کی تفسیر کا دلچسپ نمونہ

بیٹا - اباجی -

باپ - جی بیٹا -

بیٹا - اباجی علامہ بکرانی اپنی تفسیر بڑی قابلیت سے تحریر فرما رہے ہیں۔

باپ - جی بیٹا - یہ ہماری جماعت کے محقق اعظم ہیں، ان کی تفسیر چھپ جائے تو ہماری

جماعت میں قابلیت و قابلوں کا سیلاب آجائے گا۔ دیکھو ان کا یہ کلام کتنی قابلیت

سے بھر رہے، فرماتے ہیں -

۔ اس کی (یعنی سورہ بقرہ کی) بعض آیات اور دیگر مدنی سورتوں کی آیات

کے اسباب نزول پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سبھی مدنی سورتوں کی آیات

کے درپے نازل نہیں ہوئیں، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ بعد میں نازل ہونے والی

سورہ کی کچھ آیات پہلے نازل ہونے والی سورہ جیسے مقدمات نازل ہو چکے

ہوتے کے مکمل طور پر نازل ہونے سے پہلے ہی نازل ہو جاتی تھیں، بحیثیت

نزول سورتوں کی ترکیب میں، ان کے ادائل کے نزول کی بسقت کا خیال رکھا

جا آنا کہ پوری سورہ کا - محدث اکتوبر ۱۹۹۸ء

بیٹا - اباجی میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، اتنی قابلیت والی عبارت کا میرا سر متحمل نہیں

ہو سکتا۔ یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے یا جانتی زبان میں کوئی منتر پڑھا جا رہا ہے۔

اباجی ہمارے علامہ بکرانی کو قرآن کی تفسیر کرنے کا کیوں شوق پیدا ہو گیا ہے۔

باپ - یہ سنیں بیٹا -

نخط اکو اس مفسر قرآن

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا -

بیٹا - اباجی ہمارے علامہ بکرانی جامعہ سلفیہ کے نامور محقق کی تفسیر کلام پاک بڑے اہتمام سے محدث پرچہ کے ہر شمارہ میں شائع ہو رہی ہے -

باپ - جی بیٹا، میں اس کا بڑے اہتمام سے مطالعہ کرتا ہوں، تفسیر کیا ہے علم کا ٹھکانا مانتا ہوا سمندر ہے -

بیٹا - اباجی مگر علامہ شگنجین اور فضیلۃ الشیخ میاں مسکین کا تو کہنا ہے کہ ہمارے علامہ بکرانی خطا کو اسی کا شکار ہیں -

باپ - وہ دونوں ایسا کیوں کہہ رہے تھے بیٹا؟

بیٹا - اباجی ان کے ہاتھ میں محدث مئی ۱۹۹۰ء کا شمارہ تھا اس کے تفسیری کلام کی آخری دو سطروں میں علامہ بکرانی فرماتے ہیں -

”آپؐ نے فرمایا کہ سورۃ الصلوٰۃ یعنی سورہ فاتحہ نصف حصہ میرے لئے اور نصف حصہ بندوں کیلئے ہے۔“

اباجی علامہ شگنجین اور فضیلۃ الشیخ میاں مسکین فرما رہے تھے کہ جس کو خدا بھی علم کا شعور ہوگا وہ علامہ بکرانی مفسر کی اس بات پر ہنسنے لگا، اس خطا کو اس مفسر کو اس کا بھی پتہ نہیں کہ یہ کلام خداوند قدوس کا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کلام کے صرف ناقل ہیں، اسلئے اس کو آنحضورؐ کی طرف منسوب کرنا خطا کو اس ہی مفسر کا کام ہو سکتا ہے -

باپ - جی علامہ شگنجین اور میاں مسکین کی بات تو واقعی قابلِ توجہ ہے -

بیٹا - اباجی جب علامہ بکرانی کی قابلیت کا یہی عالم ہے تو ان کو مفسر بننے کا شوق کیوں پیدا

ہو گیا ہے - ؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا -

۵۲ محمد اجمل مفتاحی پہلے والے اہل کتاب

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی پہلے والے اہل کتاب کون تھے اور بعد والے اہل کتاب کون تھے، ذرا اس کی تفصیل فرما دیجئے۔

باپ - بیٹا پہلے والے اور بعد والے اہل کتاب کا کیا مطلب، جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے وہ سب پہلے ہی ولے تھے۔ اسلام سے پہلے جو کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئیں ان پر ایمان لانے والوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔

بیٹا - نہیں اباجی، بعد والے بھی اہل کتاب ضرور ہوں گے، پہلے والے اہل کتاب کی اتباع سے اللہ نے منع کیا ہے، بعد والے اہل کتاب کی اتباع سے نہیں، دیکھئے علامہ بخرانی مفسر فرماتے ہیں :

۔ اللہ نے پہلے والے اہل کتاب کا غلط طریق اختیار کرنے سے مسلمانوں کو منع کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ (محدث جنوری ۱۹۹۵ء)

باپ - یہ علامہ بخرانی وہی ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام خلافت انصوح کام کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ ہو وہ موتے سے پہلے اُدھا پاگل ہو جاتا ہے اس لئے اس قسم کے پاگلوں کی تفسیر بڑھ کر تم اپنا ذہن پریشان مت کرو

بیٹا - تو اباجی محدث پرچہ میں ان کی یہ تفسیر اتنے اہتمام سے کیوں تیار ہو رہی ہے، کہیں اس کی وجہ جماعت اہل حدیث میں قحط الرجال تو نہیں ؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

قرآن کی تفسیر کا دلچسپ نمونہ

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی محدث پرچہ میں علامہ بکرائی کی تفسیر شائع ہو رہی ہے۔

باپ - بیٹا خدا خیر کرے۔

بیٹا - کیوں اباجی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، وہ تو ہماری جماعت کے بڑے محقق عالم ہیں۔

باپ - جب سے ان کی تفسیر شائع ہو رہی ہے شیخ طوطا کی ناک چڑھی ہے وہ کہتے ہیں کہ

ہماری جماعت میں کیا ایسے ہی محقق ہوتے ہیں، انھوں نے محدث کا شمارہ مئی ۱۹۹۷ء

سامنے کر دیا جس میں بکرائی مفسر کا یہ بکرائی تفسیری نمونہ تھا، فرماتے ہیں۔

- اس سلسلے میں تیسرا قول سلف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں نیز دوسری

سورتوں کے شروع میں، نہ داخل سورہ کے طور پر نہ خارج سورہ کے طور پر کوئی آیت

نہیں بلکہ اسے تبرک کے طور پر ہر سورہ کے شروع میں باستثنائے سورہ توبہ لکھا جاتا ہے

نہ نماز یا نماز سے باہر جزو سورہ کے طور پر ایک مستقل آیت کے طور پر اس کی تلاوت

فرماتا ہے۔

بیٹا شیخ طوطا فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عبارت پڑھی تو میرا دماغ چمکا گیا، یہ طور پر

طور پر کی رٹ سے دماغ کی رگیں چٹان سے ہو گئیں اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ شیخ بکرائی

کہنا کیا چاہے ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہے یا گنا کے کھیت میں پانی دینے کی رہبر سل۔

بیٹا - اباجی اس کے بعد دلی عبارت بھی دلچسپ ہے، مفسر بکرائی فرماتے ہیں کہ۔

- ہمارے نزدیک دوسرے دالاقول صحیح اور رائج ہے۔

اباجی دیکھئے یہ ابوالکلائی زبان، دوسرے دالاقول، قرآن جائے اس زبان و ادب پر

باپ - اس سے زیادہ دلچسپ تو مفسر بکرائی کا یہ کلام ہے، فرماتے ہیں :

حب دلخواہ دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کیا جاسکتا ہے۔

حب دلخواہ، کتنے شاندار لفظ کا استعمال ہے اردو ادب میں نیا اضافہ ہے۔

بیٹا۔ مگوا باجی ان سب سے دلچسپ تو مفسر بکرانی کا تسمیہ کا معنی و مفہوم کے بیان میں یہ کلام ہے، فرماتے ہیں۔

تسمیہ کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنا کام شروع کرتے وقت پورے استحضار کے ساتھ زبان سے کہے کہ اپنا یہ کام یعنی نماز یا نماز سے باہر تلاوت یا تلاوت کے علاوہ جو کام بھی ہو رحمان و رحیم وصف والے اللہ تعالیٰ کے ناک سے شروع کر رہا ہوں۔

تسمیہ کا یہ معنی اور مفہوم جو ہمارے مفسر بکرانی کے قلم فیض رقم سے ادا ہوا ہے، قدس مفسرین کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی، زمانہ ماں کے مفسرین کی بات تو الگ ہے۔ اباجی ہمارے مفسر بکرانی کی صحیح جگہ کہاں ہے، جامعہ سلفیہ، بریلی، یا آگرہ؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

مفسر بکرانی اور "اے اللہ" کا وظیفہ

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی شیخ کلوشیخ جن مسجد میں بیٹھے ہوئے "اے اللہ" "اے اللہ" کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔

باپ۔ بیٹا یہ دونوں تو بچے سلفی ہیں، یہ بدعت والا کام انہوں نے کب سے شروع کر دیا، اس قسم کا وظیفہ تو اہل تصوف کیا کرتے ہیں۔

بیٹا۔ اباجی ان دونوں نے بکرانی مفسر کی تفسیر کے مطالعہ سے یہ وظیفہ اخذ کیا ہے، مفسر بکرانی فرماتے ہیں،

مفرد طور پر صرف اللہ کے لفظ کی رٹ لگانا اور اللہ اللہ کہتے رہنا
 رسول اللہ اور آپ کے صحابہ و تابعین و اتباع تابعین سے ثابت نہیں ہے
 ..... کم از کم اس پر حرف نہ آیا۔ ای۔ وافل کر دیا جائے یعنی
 یا اللہ یا ای اللہ کا وظیفہ کیا جائے، (محدث اگست ۱۹۹۷ء)
 شیخ جن اور شیخ کلو اسی کو بنیاد بنا کر ای اللہ ای اللہ کا وظیفہ رٹ رہے ہیں۔
 باپ۔ مگر بیٹا، اے اللہ والا وظیفہ بھی تو رسول اللہ اور آپ کے صحابہ و تابعین و اتباع
 تابعین سے ثابت نہیں ہے، یہ تو مفسر بحرانی کی اپنی رائے ہے۔
 بیٹا۔ اباجی اگر یہ وظیفہ ہماری جماعت میں رائج ہو گیا تو کیا ہماری سلفیت الٹ پلٹ نہیں
 ہو جائے گی؟
 باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

علامہ مفسر بحرانی کا فاضلانہ ارشاد مبارک

بیٹا۔ اباجی
 باپ۔ جی بیٹا۔
 بیٹا۔ اباجی علامہ مفسر بحرانی کا ایک فاضلانہ ارشاد مبارک پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔
 باپ۔ وہ کیا ہے بیٹا۔
 بیٹا۔ اباجی مفسر بحرانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں،

نماز کی قرأت قرآن کے شروع میں اللہ پڑھے بغیر رائج مسلک کے مطابق نماز
 ہی صحیح نہیں ہوگی، البتہ جو لوگ اس موقف سے اختلاف رکھتے ہیں ان کی بیعت
 کے بغیر پڑھی ہوئی نماز پر ہم باطل ہونے کا حکم اس لئے نہیں لگاتے کہ مسئلہ اختلافی ہے،

(محدث اگست ۱۹۹۷ء)

باپ۔ بیٹا معق بحرانی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اس سے مسلمانوں کے درمیان اب ہر پھول
 نہیں بھاڑے گی، اور کوئی کسی کی نماز کو باطل نہیں کہے گا۔

بیٹا۔ لیکن اباجی ہمارے سارے علماء بیک زبان کہتے ہیں، جن میں یہ محقق بحرانی بھی ہیں کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسے مقتدی کی نماز باطل ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ بھی تو اختلافی ہے، اس اختلافی مسئلہ میں محقق بحرانی اور ہمارے علماء کا فیصلہ دوسرا کیوں ہے؟

باپ۔ ہاں بیٹا یہ مسئلہ تو واقعہً قابلِ غور ہے۔
بیٹا۔ اباجی ہمارے محقق بحرانی فرماتے ہیں کہ رائج مسلک کے مطابق بلا بسم اللہ کے نماز ہی صحیح نہیں ہوتی ہے، جماعت اہل حدیث کے سب سے مشہور محدث شیخ عبد الرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں۔

.. والثالث انها جاثرة بل مستحبة وهو مذهب الی حنیفة
والمشہور عن احمد واکثر اهل الحدیث . (تحفۃ جہان)
یعنی نماز میں بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں تیسرا قول یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا جائز بلکہ مستحب ہے، اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ، امام احمد اور اکثر اہل حدیث کا ہے۔
اباجی جب اکثر اہل حدیث کا یہ مذہب ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا نماز میں جائز اور مستحب ہے تو نماز میں بسم اللہ چھوڑ دینے سے نماز کیسے باطل ہو جائے گی جیسا کہ محقق بحرانی کا فرمان ہے، کیا جائز یا مستحب امر کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟
اباجی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علامہ بحرانی کا تعلق جمہور اہل حدیث سے نہ ہو بلکہ اہل حدیثوں کے کسی شاذ فرقہ سے ہو؟

باپ۔ بیٹا یہ عین ممکن ہے، اسلئے کہ علامہ بحرانی نے اپنی کتاب تنزیل الآفاق میں لکھا ہے کہ حالت حیض میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ واقعہً نہیں ہوتی۔ بیٹا اس کے قائل جمہور اہل حدیث نہیں ہیں، بلکہ یہ سنیوں اور معتزلہ کا مذہب ہے۔

بیٹا۔ اباجی سنا ہے کہ پی ایچ ڈی میاں اللہ اسلمی علامہ بحرانی شاذ کوئی کے شاگردِ درشد ہیں۔
باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

محمد اجمال مفتاحی

محمد ابو بکر غازی پوری

ایک مخلص دوست و عالم دین کی وفات پر ملال

گزشتہ ماہ ذی قعدہ میں مالیکاؤں کی مشہور علمی و دینی شخصیت اور ملک کے مشہور اہل قلم و صحافی اور متعدد کتابوں کے مصنف، معہد ملت مالیکاؤں کے شیخ اکبریت حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ملی الشکر کو پیارے ہو گئے، مولانا عرصہ سے بیمار چل رہے تھے، طویل بیماری نے ان کو کافی کمزور و نحیف کر دیا تھا، وفات سے کچھ دنوں ہی پہلے فون پر ان سے بات ہوئی تھی کہ میں کافی اضمحلال تھا مگر مبارک و شاکر تھے حسن خاتمہ کی درخواست کر کے گفتگو کو ختم کر دیا تھا۔

مولانا محمد حنیف صاحب ملی سے میرے تعلقات بہت قدیم تھے، دارالعلوم سے فراغت کے بعد میں پڑھانے کیلئے مولانا حبیب الرحمن صاحب اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مشورہ سے مدرسہ بیت العلوم مالیکاؤں گیا تھا، مالیکاؤں کی مشہور علمی و ادبی و سماجی شخصیت مولانا عبد الحمید صاحب نعمانی کا شہرہ تھا، حضرت مولانا عبد القادر صاحب مالیکاؤں کی ناظم تعلیمات مدرسہ بیت العلوم کی معیت میں ان سے ملنے گیا، مدرسہ معہد ملت اپنی قدیم عمارت میں تھا، اسی فرصت میں مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جن چند اساتذہ سے ملاقات ہوئی ان میں حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ملی صاحب سرفہرست تھے ہنسنا مسکراتا چہرہ، سنجیدہ اور باوقار گفتگو، گفتگو کا انداز اتنا پیارا کہ دل موہ لیں، نہایت شہزادہ وار دین گفتگو کرتے تھے، گفتگو سے ان کا علمی و ادبی ذوق بھوٹا پڑتا تھا، اس پہلی ہی ملاقات میں مولانا اپنی دلغریب شخصیت کے ساتھ چھا گئے، پھر تو بار بار ملاقاتیں ہوتی رہیں اور تعلقات بہت بڑھتے گئے۔

مالیگاؤں سے ہمشہ تدریس ختم ہوا مگر مولانا سے رشتہ و تعلق باقی رہا، خطوط آتے جاتے رہے، فون پر بھی گفتگو ہوتی رہی، ان سے آخری ملاقات ندوہ کے تین سال قبل والے اجتماع میں ہوئی تھی۔ مولانا کا اور میرا قیام برابر ہی تھا وہ کمرہ نمبر ۹ میں تھے اور ہم لوگ کمرہ نمبر ۱۰ میں، دو روز مسلسل ساتھ رہا، مولانا اس وقت بھی مجھے بہت کمزور نظر آ رہے تھے، مگر ان کے چہرہ کی مسکراہٹ اور گفتگو کی دلفریبی میں کمی نہیں تھی، رحمہ اللہ رحمة واسعة۔

مولانا محمد حنیف ملی مالیگاؤں ہی کی نہیں بلکہ پورے ہمارے شٹر کی بڑی محترم علمی و دینی شخصیت تھے، حکومت ہمارے شٹر نے ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں متعدد ایوارڈ سے نوازا تھا، مولانا کا قلم اردو اور عربی میں خوب چلتا تھا، ان کی سرپرستی میں کئی ادبی و علمی پرچے نکلے، متعدد کتابوں کے مصنف تھے، آخری دور میں تبلیغی جماعت کے ان کا رشتہ بہت مضبوط ہو گیا تھا، دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں چین کا دورہ بھی کیا تھا اور اس سفر کی روداد بہت دلچسپ انداز میں تحریر کی تھی جو کتابی شکل میں شائع ہوئی۔

مولانا اپنی دینی و ملی غیرت و حمیت میں بھی بہت ممتاز تھے، قادیانیوں نے جب مالیگاؤں میں قدم جمانا چاہا تو مولانا اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کے مقابلہ میں ڈٹ گئے اور ان کو مارا کر مالیگاؤں سے بھگایا، اہل بدعت کا بھی قدم مالیگاؤں میں بجنے نہیں دیا۔

چند سال قبل جب غیر مقلدوں نے مالیگاؤں میں شور و شر شروع کیا تو مولانا محمد حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو لے کر میدان میں آ گئے اور ان کا ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ غیر مقلدین کو توبہ کرتے بنی اور اخبارات میں معذرت کا اعلان شائع کرنا پڑا۔

مولانا محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی کیلئے برہنہ تلواریں تھیں، اور وہ اپنے اس وصف میں پورے مالیگاؤں میں بہت ممتاز تھے، اور اسی بنیاد پر وہ میرے کاموں کی بڑی قدر کرتے تھے، وہ غیر مقلدیت پر میری کتابوں کی خوب اشاعت کرائی، زمزم پرچہ کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کی اشاعت میں دلچسپی لیتے تھے، خود بڑی ادنیٰ شخصیت تھے مگر بھرے مجمع میں بعد ہزاروں کی بھیر والے اجلاس میں جس انداز سے مالیگاؤں کے جلسے میں وہ میرا تعارف کرتے

تھے ان الفاظ و کلمات کو جس نقل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے کے کاموں کی وہی قدر کرتا ہے جو خود بہت بڑا ہوا، اور بلاشبہ مولانا محمد حنیف علی مالیکالوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے۔ سالہا سال بخاری شریف کا درس دیا، سیکڑوں ان کے شاگرد ملک کے متعدد حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں، عمر ابھی بہت نہیں گئی مگر بیماری نے ان کو صاحب بستر کر دیا تھا، اور اللہ کا یہ نیک بندہ اپنی پڑبہار اور نیک شخصیت کے ساتھ ماہ ذی قعدہ ۱۴۲۲ھ میں اپنے خالق و مالک سے جا ملا۔

اداسہ و غم ان کے اہل خاندان اور ان کے تمام شاگرد و اوصد و رسم معہ ملت کے اساتذہ و ارباب اہتمام اور بطور خاص صاحبزادہ نعیم النظم رحمۃ اللہ علیہ اور برادر مولانا حافظ محمد زبیر علی کو اپنی دلی تعزیت پیش کرتا ہے اور بارگاہ رب بے نیاز کے دربار میں مولانا کے رفع درجات کے لئے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مولانا محمد حنیف علی کو اپنی رحمت کے سایہ میں رکھے اور ان کے نیک اعمال کا ان کو بہترین بدلہ دے۔

مکتوب پاکستان

زفرم میں ان خطوط کو شائع نہیں کیا جاتا جو صرف ستائش اور تعریفی ہوتے ہیں
مگر اس خط کے شائع کرنے پر ہم صاحب مکتوب کے اخلاص کے پیش نظر
مجبور ہو گئے۔ وجوہ اللہ خیر المجزاء

حضرت محترم مولانا محمد ابوبکر صاحب غازی پوری سلامت باکرامت تاقیامت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

خیریت طریقین مطلوب و محبوب من اللہ

ناہرم دروہی جملہ بندوہ استاذ العلماء حضرت مکانی مظلہ بڑی باقاعدگی سے علمی پیاس
بجھا رہے۔ ماشاء اللہ تمام مضامین جامع۔ خطوط کے جوابات کے تو کیا کہنے بہت خوب، صمیم قلب
سے دعائیں نکلتی ہیں۔ پچ تو یہ ہے کہ اس طبقہ کا علمی محاسبہ خوب نہیں خوب سے خوب تر۔ لوگ
کہتے ہیں کہ ان تحریرات سے اتحاد امت کو نقصان ہوگا۔ میں جواباً کہا کرتا ہوں اخاف تو اتحاد امت
کے علمبردار ہیں صرف بیس رکعت تراویح کے مسئلہ کو لے لیں جس پر بارہ سو ستر سال کوئی اختلاف
امت میں نہیں ملتا۔ پوری امت کے اسی اتحاد و اتفاق کو اسی اہل حدیث کہلانے والے طبقے نے
پارہ پارہ کیا۔ بہر کیف — اللہ کریم آپ کی عمر، علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور عقیدہ کے پیاروں
کیلئے عملاً۔ حامدین امام اعظم رحمہ اللہ کیلئے خصوصاً اس رسالہ کو شفا رکا باعث بنائے۔ آپ کی
تمام شروہ سے حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

رسالہ میں مضامین شائع کرنے کی گنجائش تو نہیں لیکن ایک خوشنویس کا بڑی
محبت و خلوص سے لکھا یہ سرورق تو شامل اشاعت فرمائیں۔ بہت نوازش۔

محمد اجمل مفتاحی

پاکستان میں کیا کیا ہوگا

علامہ انور صابری کی ایک اٹھارہ صفحہ نظم

بعض سال انسانی زندگی اور قوموں کی تاریخ میں انٹ اوڈنٹا بل انڈ مال نشان
چیوڑ جاتے ہیں۔ ۱۹۴۶ء کا سال برصغیر کے انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لئے بہت
ہی فیصلہ کن اور کٹھن آمیز ثابت ہوا۔
۱۹۴۶ء میں پاکستان پورے زور و شور سے اُبھرا۔ انہی ایام میں شاعر حریت حضرت
علامہ انور صابریؒ نے اپنی شاعرانہ بصیرت کا یوں اظہار کیا۔

میر

پاکستان میں کیا کیا ہوگا

چاروں طرف سے خانے ہوں گے   شہر و شہر میں پیمانے ہوں گے
زندوں کی شمشیر کے نیچے   مذہب کے دیوانے ہوں گے
ختم نئے ماحول کے اندر   واقعہ کے افسانے ہوں گے

پاکستان میں کیا کیا ہوگا

سرے پانگ دھوکا ہوگا

جشن تخت و تاج کریں گے   تا بکہ معراج کریں گے
مذہب ہی کی اور ٹھہ کے چادر   دولت دیں تاراج کریں گے
ابن علیؑ کے دشمن بن کر   شمر کے بیٹے راج کریں گے

پاکستان میں کیا کیا ہوگا

سرے پاتک دھوکا ہوگا

دور نہ ہوگی نافتہ مستی یوں ہی رہے گی فقر کی پستی

ہٹ نہ سکے گی مٹ نہ سکے گی دولت کی انسان شکستی

مسلم لیگی دور میں ہوگی دولت ہنگی غربت سستی

پاکستان میں کیا کیا ہوگا

سرے پاتک دھوکا ہوگا

غیروں سے یارا نے ہوئے گئے اپنے سب بیگانے ہوں گے

شمع بے گما خون غریباں روشن عشرت خانے ہوں گے

پر جمل کے غلگیں دلوں پر راجہ خنجر تانے ہوں گے

پاکستان میں کیا کیا ہوگا

سرے پاتک دھوکا ہوگا

رحم سے خالی ہر دل ہوگا حاکم جور کا حامل ہوگا

ڈوبے گی ایمان کی کشتی غرق طوفاں ساحل ہوگا

بھیس میں انسان کے خود انسان انسانوں کا قاتل ہوگا

پاکستان میں کیا کیا ہوگا

سرے پاتک دھوکا ہوگا

ضعیف حدیث سے جواز و استحباب ثابت ہوتا ہے

فتاویٰ تذیریہ میں ہے :

”اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بعد فرض نماز کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا درست ہے، اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی عبد الغفر بن عبد الرحمن بن مسلم فیہ ہے جیسا کہ میزان الاعتدال وغیرہ میں مذکور ہے، لیکن اس کا مکمل فیہ ہونا ثبوت جواز و استحباب کے منافی نہیں کیونکہ حدیث ضعیف سے جو موضوع نہ ہو استحباب

و جواز ثابت ہوتا ہے۔“ ۵۶۴/۱۶

بیش رکت تراویح والی حدیث صرف ضعیف ہے موضوع نہیں، اور ضعیف بھی ایسی کہ قتال جمہور سے اس کا ضعف بھی جاتا رہا ہے، مگر اس حدیث سے آپ کو نہ بیش رکت تراویح کا جواز معلوم ہوتا ہے نہ استحباب اس لئے کہ اباہر و اجداد کا مسلک یہ ہے کہ تراویح آٹھ رکت ہے اور آٹھ رکت تراویح کو ثابت کرنے کیلئے ایک طرف غیر معتدین نے اجماع امت اور قتال جمہور کا مذاق اڑا کر رکھ دیا ہے تو دوسری طرف تہجد اور تراویح کو ایک ثابت کرنے کیلئے علم وفہم کی دھجیاں بکھر کر رکھ دی ہیں، تیسری طرف حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابی رسول اور خلیفہ راشد اور فاروق مین الحق والباطل کی شان میں گستاخوں کا پشتارہ کھول دیا ہے۔

فناں میں، آہ میں، فریاد میں، شیون میں، نالے میں

سناؤں حال دل طاقت اگر ہو سننے والے میں

رو غیر مقلدیت پر

حضرت مولانا ابوبکر صدیق غازی پوری کی اہم تصنیفات

(۱) وقفہ مع معارضی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب والامراء السعود
(عربی) قیمت ۱۰۰ روپے

(۲) وقفہ مع اللامذہبیۃ فی شبه القارة الهندية (عربی) قیمت ۱۰۰ روپے

(۳) مسائل غیر مقلدین (اُردو) ————— قیمت ۹۰ روپے

(۴) آئینہ غیر مقلدیت (اُردو) ————— قیمت ۶۰ روپے

(۵) غیر مقلدین کی ڈائری (اُردو) ————— قیمت ۵۰ روپے

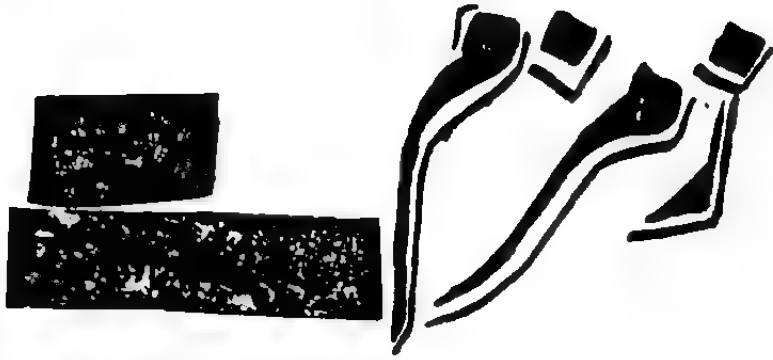
(۶) غیر مقلدین کیلئے لمحہ فکریہ (اُردو) ————— قیمت ۴۰ روپے

غیر مقلدیت کا مزاج و فکر اور عقیدہ مذہب معلوم کرنے کے لئے
ان کتابوں کا مطالعہ ہر صاحب ذوق کے لئے ضروری ہے۔

مکتبہ اتریشیہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور یوپی

فون نمبر :- ۲۲۱۷۵۷-۵۳۸

مکتبہ اثریہ غازی پور
سے شائع ہونے والا دوماہی دینی و علمی مجلہ

شمارہ ۱۱

جلد ۳

(۱۳۱)

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ
پاکستان کیلئے پاکستانی سٹروپے سالانہ
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر مالک دیش دارا امریکی

پتہ

مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید وارہ غازی پور یوپی

فون نمبر ۲۲۱۷۵۷-۵۲۸

پن کوڈ - ۲۰۱ ۳۰۳

مجلہ اہل مفتاحی

فہرست مضامین

۲	مدیر	اداریہ
۱۰	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۵	محمد ابو بکر غازی پوری	ضعیف احادیث کا مطلقاً انکار کرنا انکار حدیث کا دروازہ کھولتا ہے
۲۸	مولانا خالد سیف اللہ رحمانی	مصافحہ کا اسلامی طریقہ
۳۵	خط اور اس کا جواب	بہر آئین کہنے کا مسئلہ
۴۲	نور الدین نور اللہ الاعظمی	شگفتہ کلیاں
۴۶	خط اور اس کا جواب	جمہ کی اذان عثمانی کو بدعت کہنا گمراہی ہے
۵۲	طاہر شیرازی	خمار سلفیت
۶۲	از ڈاکٹر رشید الوحیدی	اظهار حقیقت

کتبہ

شمس الحسن محلہ کوٹ اداری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اداریہ

تنظیم بنائے قدیم کا

الامام محمد قاسم نانوتوی سیمینار

اور اس میں وحید الدین خاں کی شرکت

- دارالعلوم دیوبند میں جب استاذ مکرم حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قضیہ شدت اختیار کر گیا تھا اور بالآخر انھیں دارالعلوم دیوبند میں خدمت تدریس سے مستعفی ہو جانا پڑا، یا بقول بعض فضلاء دارالعلوم ان کو دارالعلوم کی خدمت سے بھجوا کر الگ کر دیا گیا تو فضلاء دارالعلوم کی ایک جماعت نے اس قضیہ کو ملک گیر بلکہ عالم گیر بنانے کے لئے تنظیم ابنائے قدیم کی طرح ڈالی، تنظیم ابنائے قدیم کے قیام کا پس منظر یہی ہے، میں نے اپنے طہر پر جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ تنظیم ابنائے قدیم کی تاسیس میں دو جذبوں نے زبردست کردار ادا کیا ہے، ایک تلمذ و محترم حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی سے محبت و عقیدت کا جذبہ اور دوسرے حضرت مولانا اسعد صاحب مدنی دامت برکاتہم سے عداوت و مخالفت کا جذبہ، تنظیم ابنائے قدیم کے موسسین میں ابتداء ہی دو جذبے کام کر رہے تھے۔ اور جو لوگ تنظیم قائم ہو جانے کے بعد اس کے آگے پیچھے رہے، ان میں چاہے حضرت الاستاذ مبروم سے محبت و عقیدت کا جذبہ نہ رہا ہو مگر حضرت مولانا اسعد مدنی سے مخالفت و معاندت کا جذبہ یقیناً تھا۔
- ہم نے اس چیز کو روز اول ہی محسوس کر لیا تھا اس لئے ہماری اس تنظیم سے شروع ہی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کسی کی عقیدت و محبت میں کسی تنظیم کا قیام تو اچھی بات ہے مگر اس

تنظیم کے قیام میں کسی کی مخالفت و عناد کا بھی جذبہ کارفرما ہو یہ میری سمجھ سے بالاتر بات تھی اور جس قسم کے لوگ اس میں قائدانہ رول ادا کر رہے تھے ان کو دیکھ کر مجھے انداز لگ گیا تھا کہ اس تنظیم سے فکر کی توقع کم ہے۔ دارالعلوم کی طرف اس کا انتساب تو صرف رسماً ہوگا اور کام وہ ہوگا جس سے دارالعلوم کا فکر، مشرب، ہمنج مجرد ہوگا اور قاسمیت اور دیوبندیت جس کا نام ہے اس کو اس تنظیم سے سخت دھچکا لگے گا۔

میرا یہی احساس تھا اور اس احساس میں روز بروز پختگی پیدا ہوتی رہی اور یہی وجہ ہے کہ اس تنظیم کے بعض ایسے ذمہ دار جو میرے محب اور مخلص ہیں ان کے شدید اصرار کے باوجود تنظیم کے ترجمان پرچہ میں اپنا تعارف بھیجنے پر میری طبیعت کبھی آمادہ نہیں ہوئی۔

میرا جو احساس تھا جس کا اوپر ابھی تذکرہ ہوا، وہ واقعہ اس وقت بکھر سانسے آگیا جب ۲۰ مئی سنہ ۱۹۸۰ء دہلی میں تنظیم نے اپنا پہلا کارنامہ پیش کیا اور الامام محمد قاسم النانوتوی کے عنوان سے دہلی میں سیمینار منعقد کیا جس میں شیعہ بوہرہ مقرر کی پذیرائی ہوئی اور وحید الدین خاں صاحب نے بھی اپنے وجود مسعود سے اس سیمینار کو رونق بخشا۔

میں نے اوپر عرض کیا کہ میرا اس تنظیم سے رسماً کبھی کوئی تعلق نہ تھا اور نہ اب ہے، لیکن میں نے کبھی زبان و قلم سے اس تنظیم کے بارے میں کچھ کہا سنا نہیں، بلکہ اس کے بعض نوجوان فضلا سے میرا قریبی اور عزیز تعلق رہا اور ہے، اور فی الحقیقت انہیں فضلا کی محبت کا میں قلیل ہوا، اور مجھے بھی اس سیمینار میں شرکت کرنی پڑی۔

(۱) الامام محمد قاسم النانوتوی پر سیمینار تنظیم کا دوسرا کارنامہ ہے پہلا نہیں، پہلا کارنامہ تو مولانا وحید الزماں کیراوی نمبرہ کا اجرا تھا، اس پہلے کارنامہ کا بھی رخ روشن یہ ہے کہ حضرت کیراوی مرحوم کی عقیدت و محبت کا گلدستہ سنوارنے والوں کا جی اس وقت تک نہیں بھرا جب تک کہ دوچار مولانا اسعد علی دامت برکاتہم کو سنا نہیں لیا۔

نور الدین نور اللہ لا علمی

میں ان فضلا میں سے بطور خاص دو کا نام لوں گا، ایک تو ہیں ہمارے برادر عزیز مولانا نرمل حسین قاسمی اور دوسرے ہیں برادر عزیز مولانا اسعد اعظمی جو پہلے ترجمان دارالعلوم کے ایڈیٹر تھے، دارالعلوم دیوبند کے یہ دونوں فاضل اپنی علمی صلاحیت اور بہت سی خصوصیات میں بہت ممتاز ہیں، ان سے ربط و تعلق کے بعد ان کی ان خصوصیات کا جب مجھے علم ہوا تو انکی قدر میرے دل میں بہت بڑھ گئی اور میں ان سے قریب ہوتا گیا، مزاج اپنا یہ ہے کہ دارالعلوم کا فاضل کوئی بھی ہو اور کام کا ہو اور کام بھی کر رہا ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اس کی ہمت بڑھائی جائے اور اس کے کاموں کی ستائش کی جائے، مولانا اسعد تو ماشار الشراہ اس وقت سعودی سفارت خانہ میں ایک اچھی پوسٹ پر ہیں، اور ان کا تنظیم کے دفتر میں ان کی اپنی مصروفیت کی وجہ سے آنا جانا بھی کم ہو گیا ہے، مگر مولانا نرمل سے برابر ملاقات ہوتی رہتی ہے مولانا نرمل بہت تیز فعال اور متحرک آدمی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ وقت اور بات کے پابند ہیں، ان کی یہ خصوصیات مجھے بہت بھاتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے کا لحاظ بھی ان میں بہت ہے۔ مولانا وحید الزماں صاحب کے مخصوص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور مولانا کے بڑے عقیدت مند ہیں۔ مولانا اسعد صاحب مدنی سے ذہناً بہت دور ہیں مگر اس کے باوجود میرے سامنے جب بھی انھوں نے مولانا اسعد صاحب کا نام لیا تو بڑے ادب و احترام سے لیا۔ محووما۔ حضرت مولانا اسعد صاحب، کہہ کر ان کا نام لیتے ہیں۔ ان کی ان خصوصیات کی وجہ سے میرے دل میں ان کی بڑی قدر ہے اور میں ان کی بات کو عمومی طور پر رد نہیں کرتا، ان کا حکم ہوا کہ تم کو سیمینار میں شرکت کرنی ہے، میں نے کہا کہ حاضر ہوں، انھوں نے کہا کہ تم کو ابتداء ایک ہزار روپے دینے ہوں گے، میں نے کہا علی الواسع والعین انھوں نے کہا کہ مقالہ بھی لکھنا ہوگا۔ میں نے کہا دیں چہ شک، حاصل یہ کہ مولانا نرمل سلمہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں میں نے تنظیم بنانے کے قدیم کے اس سیمینار سے ہر طرح کے تعاون کا فیصلہ کر لیا، اور اپنے دوستوں میں سے بطور خاص مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب کو بھی تیار کر لیا کہ بھائی یہ سب اپنے ہی ہیں اگر آپ سے وہ کچھ تعاون چاہیں تو آپ انکار نہ کریں۔ چنانچہ مولانا ابوالقاسم صاحب نے بھی نہایت بشت

سے اپنا مقالہ لکھ کر بھیج دیا جو سیمینار میں پڑھا بھی گیا ، اپنی اور اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے وہ خود سیمینار میں شریک نہ ہو سکے ۔

میرا حال یہ تھا کہ سیمینار سے دو ماہ قبل میں دہلی میں بس پر سوار ہوتے ہوئے گر گیا تھا جس کا اثر اب تک ہے کہ گھٹنوں کو صحیح طور پر موڑا نہیں جاتا مقالہ بھی تیار نہیں کر سکا تھا تو اس کیلئے مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب کو مکلف بنایا کہ وہ میری طرف سے متعین موضوع پر مقالہ لکھ دیں ، سیمینار سے ایک ہفتہ قبل میرے گھر میں کی ایسی طبیعت خراب کے چار پانچ روز تک ان سے بالکل کھانا کھایا نہیں گیا ، مگر مولانا منزل صاحب کا اصرار تھا اور مجھے ان سے کچھ ایسا تعلق خاطر تھا کہ میں نے اس حالت میں اور شدید گرمی میں دہلی کا سفر کیا ، اس سفر کو میں نے اپنا ذاتی سفر سمجھا تھا اور جب میں ذاتی سفر کرتا ہوں تو عموماً اے سی میں کرتا ہوں ، اسلئے میرا سفر خرچ بھی کافی رہا ۔ ۲۰ مئی کی صبح کو میں لال کنواں ربانی بکڈ پو اپنے مستقر پر پہنچ گیا تھا ، میں پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکا تھا کہ سیمینار سے متعلق اشتہالات پر میری نظر پڑے جس سے اندازہ لگتا کہ کون کون افتتاحی اجلاس میں شریک ہو رہا ہے ۔ ۷ بجے کے قریب مولانا اخلاق صاحب قاسمی ربانی بکڈ پو تشریف لائے ، سلام و دعا کے بعد پوچھا تاں کتورہ اسٹڈیم کیسے جاؤ گے میں نے عرض کیا کہ آٹو کر لوں گا ، انھوں نے کہا کہ ۹ بجے گاڑی مجھے لینے آئیگی اسی سے میرے ساتھ ہی چلنا ، چنانچہ میں مولانا کے ساتھ ساڑھے نو بجے کے قریب اسٹڈیم پہنچ گیا ابھی لوگوں کی آمد شروع نہیں ہوئی تھی ، مولانا عبدالعلی فاروقی لکھنوی مل گئے ان سے گپ شپ ہونے لگی ، میں اور مولانا عبدالعلی ساتھ ہی اسٹڈیم ہال میں پہونچے پھر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور مولانا عتیق احمد قاسمی بستی بھی آگئے اور ہم سب لوگ ساتھ ہی بیٹھ گئے ، لوگوں کی آمد شروع ہو چکی تھی ، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک صاحب سادہ و شکیل اور سادہ و لباس تشریف لارہے ہیں ، غور سے دیکھا تو یہ وحید الدین خاں تھے ، مجھے نہنت حیرت ہوئی کہ مولانا محمد قاسم ناٹوئی سیمینار میں وحید الدین خاں ، میرے ساتھ بیٹھے مولانا عتیق احمد قاسمی ، مولانا خالد صاحب اور مولانا عبدالعلی کو بھی ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا ، چونکہ میں بڑا بے مبرا و لقم ہوا ہوں ، میں

ایٹیج پر پہنچ گیا اور مولانا افضل صاحب جو تھرقاسمی اور مولانا عبد اللہ مغیثی اجڑا رہے والے
 سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اگر اس سیمینار میں وحید الدین خاں جیسے لوگوں کو بھی بلانا تھا تو ہم
 لوگوں کو بلا وجہ دعوت دی گئی، اس سیمینار میں ان کا وجود میرے لئے بالکل ناقابلِ برداشت
 ہے، ان حضرات نے کہا کہ میاں اب آگئے ہیں تو اب خاموش رہو اور آؤ تم بھی ایٹیج پر آ جاؤ،
 میں نے عرض کیا کہ ایٹیج پر آنے کے لئے میں ایٹیج پر نہیں آیا ہوں، بہر حال میں اپنی جگہ واپس
 چلا گیا، اب تک مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ خاں صاحب اس افتتاحی اجلاس میں مقالہ بھی پیش
 کریں گے، یہ بات مجھے مولانا خالد سیف اللہ اور مولانا عبد اللہ علی صاحب نے بتلائی، میں سوچ رہا تھا
 کہ اس اٹھ کر کے چلا جاؤں، مجھے مولانا خالد سیف اللہ صاحب روک رہے تھے کہ اتنے میں ناؤنسر
 نے وحید الدین خاں کا نام پکار دیا، اب میرے صبر و ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا اور میں تیزی
 سے ایٹیج کے پاس پہنچ گیا اور ناؤنسر سے کہا کہ اب سلمان رشدی ہی باقی رہ گیا ہے اس کو بھی
 بلا لیجئے، میں نے کہا کہ میرے لئے قطعاً ناقابلِ برداشت ہے کہ وحید الدین خاں اس افتتاحی
 اجلاس میں اپنا مقالہ پڑھیں اگر وہ پڑھیں گے تو میں جاتا ہوں، اس پر ہنگامہ ہو گیا اور نیچے
 سے بہت سی آوازیں آئیں، نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے، یہ آوازیں میری تائید میں تھیں،
 اب ایک آواز اور آئی کہ جس کو نہ سنا ہو وہ واپس چلا جائے، یہ آواز وحید الدین خاں کے
 حمایتیوں کی تھی، پھر ایک ہنگامہ کی شکل پیدا ہو گئی اور مجھے لوگوں نے میری سٹ پر لاکر کے
 بیٹھا دیا، پندرہ بیس منٹ اسی شور و ہنگامہ میں گزر گئے، اور وحید الدین خاں صاحب اٹھ کر
 کے چلے گئے، کچھ لوگ ان کے پیچھے دوڑے اور تھوڑی دیر کے بعد انکو سمجھا بکھا کر کے لائے،
 ابھی وہ تھوڑی دیر ہی بیٹھے تھے کہ غائبانہ کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی کہ ابھی میں موجود ہوں، یا اس کے
 علاوہ کوئی اور وجہ ہو اور وہ دوبارہ ایٹیج سے اتر کر باہر چلے گئے تو منتظرین نے بھی اب ان کو
 واپس لانا مناسب نہیں سمجھا۔

منتظرین سے میری جھک جھک بہت ہو چکی تھی اور وحید الدین خاں کی آمد سے میرا
 مزاج بہت تلخ ہو چکا تھا، اس وجہ سے میں نے اب وہاں رہنا اور سیمینار کے بقیہ پروگراموں میں

شرکت کو نامناسب نہیں سمجھا اور مولانا عبد الوہاب خلیجی صاحب کی تقریر کے بعد میں اسٹیج پر ہال سے باہر نکل آیا اور آٹورکشہ لیا اور لال کنوئیں پہنچا۔

مولانا عبد اللہ مینٹی نے مجھ سے کہا کہ لڑکوں کی نا تجربہ کاری کی وجہ سے ایسا ہوا ورنہ وحید الدین خاں کا نہ آنا ہی بہتر تھا۔

مولانا افضل صاحب جو ہر سے فون پر گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ وحید الدین خاں افتتاحی اجلاس میں بلا نا ہی غلط تھا۔

مولانا فضیل احمد نے فون پر بتلایا کہ تم نے جو کیا اچھا ہی کیا، وحید الدین خاں اور شیعہ بوہرہ کی شرکت ناقابل فہم تھی۔

مولانا عبد العلی صاحب فاروقی اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی بھی وحید الدین خاں صاحب کی آمد و شرکت سے بہت متکدر تھے۔

شرکار اجلاس کا وہ سوپر گروپ جو اسٹیج کی رونق بنا ہوا تھا ان میں جو علماء تھے زیادہ تر علماء وحید الدین خاں کی شرکت کے خلاف تھے۔

مولانا سلمان صاحب حسنی ندوی نے تو اپنی تقریر میں برملا اس کا اظہار بھی کر دیا تھا کہ یہ کوئی سیکولر اجتماع نہیں ہے کہ ہر قسم کے لوگوں کی شرکت گوارا کی جائے۔

بعد میں بہت سے علماء کرام سے میری ملاقات ہوئی اور سب نے میرے اس اقدام کی ہائیدہی کی۔

رہے کچھ۔ حوالقے، یا اجڑارہ کے گلزار آس یا آس گلزار کی جنس کے لوگ تو ان کا اہل علم میں اتنا وزن نہیں ہے کہ ان کا نام بھی لیا جائے۔

بہر حال میں آج بھی سوچ رہا ہوں کہ الامام محمد قاسم الٹافو قوی کے مقدس نام سے منسوب سیمینار میں وحید الدین خاں جیسے بے دین آوارہ فکر، اسلام دشمن طاقتوں کے معاون و مددگار شخص کو بلانے کا تنظیم بنانے قدیم کے ذمہ داروں کے پاس کون سا جواز تھا۔ شاید لوگوں کو بھولانہ ہو کہ یہ وہی شخص ہے جس نے سلمان رشیدی کی کتاب شیطانی آیات

کایہ کہہ کر دفاع کیا تھا کہ ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی ہے، جو دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا بے حسن اور بے صغیر ہو اور جس نے ہمیشہ اکابر و اسلاف کا مذاق اڑایا ہو اس مقدس سینار میں اس کی شرکت لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

”تنظیم ابنائے قدیم“ کے ذمہ داروں میں کیسے کیسے لوگ شریک ہو گئے ہیں یا ان پر کیسے کیسے لوگوں کا اثر و تسلط ہے، سینار میں بوجہ فرقہ کے نمائندہ اور وحید الدین خاں کی شرکت سے اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

یہ تنظیم فک و قاسمی کی اساس پر کوئی کارنامہ بھی انجام دے گی، اس کا اندازہ لگانا اب مشکل نہیں ہے، بلکہ اب تو اس کا بھی خطرہ ہونے لگا ہے کہ ابنائے قدیم کے ہاتھوں چند پرائوں کے چلے جانے کے بعد خود قاسمیت اور دیوبندیت کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ جب صورت حال یہ ہے تو ہم جیسے لوگ جن کا اس تنظیم میں عمل دخل نہیں ہے اور جو صبح و شام اللہ کے حضور یہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں اکابر و اسلاف ہی کے فک و انہیں کے ہنچ انہیں کے مذہب و مشرب پر زندہ رکھیو اور اسی پر موت دیجیو۔ اور ہم کو ان تمام روشن خیالیوں اور فکر و ذہن کی آزادیوں اور بلا وجہ کی رواداریوں سے بچائیو جن سے اکابر اسلاف کے مسلک و مشرب اور ان کے قائم کردہ اصول حیات پر حرف آتا ہو اور ان کی سوچ اعدان کے فکر سے میل نہ کھاتا ہو۔

تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اکابر و اسلاف کی راہ پر جے رہنے کے لئے اپنے تنظیمی دوستوں سے رشتہ و تعلق باقی رکھتے ہوئے بھی کہنا بہڑنے گا۔

الوداع تنظیم ابناء قدیم

مجلہ اہل مفتاح

محمد ابو بکر غازی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور لوگوں کو بھی اس کی اجازت فرمائی (ابنہ اس کا تاکید حکم نہیں فرمایا) تو کچھ لوگوں نے اس کام کو وعظمت کے خلاف غالباً سمجھ کر) نہ کرنے کو پسند کیا، اس کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے کام سے بچتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں (خوب جان لو) خدا کی قسم میں ان سب سے اللہ کے بارے میں زیادہ باخبر ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ (بخاری)

بہت سے مستغف اور زہد و ورع میں غلو کے مریض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ بلاوجہ وہ جائز چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور جن کی شریعت میں رخصت ہے اس سے بھی بچتے ہیں اور اسی کو دینداری سمجھتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام چاہے اس کا تعلق رخصت سے ہو چاہے عزیمت سے ہو، وہی اصل شریعت اور دین ہے، اور اسی کے کرنے میں اللہ کی خوشنودی ہے۔

ادپرک حدیث میں اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ جن چیزوں کی شریعت میں اجازت اور رخصت ہے وہ فی الحقیقۃ اللہ کا

اپنے بندوں پر انعام ہے، اسلئے اللہ کے اس انعام کو خوشی خوشی حاصل کرنا ہی سعادت اور دینداری اور تقویٰ کی بات ہے، مرین کو اگر پانی کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہے تو تیمم کی اجازت ہے، اب اگر کوئی اس کی پرواہ نہ کرے اور شریعت کی اس رخصت پر عمل نہ کر کے تیمم کی جگہ دھو ہی کرے تو یہ اس کا غلو ہے، دینداری اور تقویٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر اس صورت میں پانی کے استعمال سے مرض بڑھ گیا اور نماز ہی سے آدمی رہ گیا تو وہ گنہگار بھی ہوگا۔

اسی طرح شریعت کی اور تمام رخصتیں ہیں ان پر عمل کرنا ہی دینداری اور تقویٰ اور اللہ کی بندگی ہے، اور ان سے پرہیز کرنا دینداری نہیں بے دینی کی بات ہوگی۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پکچھاڑ دے بلکہ طاقتور اور پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ (بخاری)

غصہ کی دو قسم ہے، ایک غصہ تو وہ ہوتا ہے جس کا تعلق آدمی کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اسی کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اگر آدمی کو اس طرح کا غصہ آوے تو بہادری یہ ہے کہ اپنے غصہ پر کنٹرول کرے، اور اپنے اوپر قابو رکھے، جس پر غصہ ہے اس کو معاف کر دے۔ یقیناً یہ بڑی بہادری کی بات ہے اور نہایت عمدہ خصلت ہے، اس سے بہت سے فتنے دب جاتے ہیں اور شیطان مایوس و محروم رہتا ہے۔

اور ایک غصہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کیلئے ہوتا ہے، اس میں اپنی ذات کا دخل نہیں ہوتا، اس کا اظہار واجب اور ضروری ہے، اگر اس غصہ کا بھی اظہار نہ ہو تو یہ ایمان کے ضعف کی دلیل بنتا ہے، مثلاً اگر اسلامی شہداء کا تقدس پامال ہو رہا ہو، یا خلاف شرع کام انجام پارہا ہو تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس پر نکیر کرے اور اس سے نفرت کرے اور اگر طاقت کے استعمال کا موقع ہو تو اس کو بزور طاقت روکے، ایسے موقع پر غصہ کا ضبط کرنا اور اس کا پینا یا غصہ کا نہ پیدا ہونا محمود صفت نہ ہوگی بلکہ ایسی جگہ

غصہ - زنا، شرک کے غضب کا موجب ہوگا۔ بعض لوگ رواداری کے نام پر پوری دینی بے غیری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خلاف شرع کام دیکھ کر بھی ان کی طبیعت میں کوئی ابال پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کو طرح طرح کی تاویلوں سے جائز قرار دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔

کچھ لوگ ایسے لوگوں سے بھی تعلق رکھنے کو اخلاق و شرافت کا تقاضا سمجھتے ہیں جو دین اور اہل دین کے دشمن ہوتے ہیں جن کا فکر اور جن کا فلسفہ اسلام مخالف ہوتا ہے ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا نہ دینداری ہے نہ رواداری، نہ شرافت اور اخلاق سے اس کا کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ سب سے بڑی بددینی اور بے حیائی کی بات ہے اور کتاب و سنت کی ہدایات کے بھی صریح خلاف ہے۔ ایسے لوگوں سے تعلق قائم رکھنے میں عذاب خداوندی کا اندیشہ ہے، اور ان سے بے تعلق رہنے میں دین و ایمان کی حفاظت اور اللہ کی خوشنودی کی امید ہے۔

(۳) بخاری شریف کی روایت ہے کہ دو آدمیوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا ہو گیا، ایک آدمی غصہ سے لال پیلا ہو کر اپنے مخالف کو برا بھلا کہہ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر اسے یہ شخص پڑھ لے تو اس کی موجودہ غیظ و غضب کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور وہ کلمہ یہ ہے۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اپنی ذات کے لئے جو غصہ ہوتا ہے وہ فی الاصل شیطانی اثر ہوتا ہے، تو اس کا علاج اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ذریعہ شیطان سے پناہ مانگی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غصہ کے ختم ہونے کا یہی علاج بتلایا ہے۔

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرتؐ سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیے تو آپ نے اس کو وصیت کی کہ لا تغضب یعنی غصہ مت کیا کرو، اس نے بار بار وصیت کی بات دہرائی اور آپ نے اس کو ہر بار اسی کا حکم فرمایا کہ لا تغضب یعنی غصہ مت کیا کرو۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کبھی کچھ مخصوص ہدایات حاصل کرتے تھے جیسا کہ آج بھی دستور ہے کہ بڑوں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نصیحت فرمادیجئے اور یہ بڑے سوال کرنے والوں کے حسب حال کچھ ان کو نصیحت کر دیتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام کبھی کبھی اس قسم کی فرمائش کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے والوں کے حسب حال ان کو نصیحت فرماتے تھے۔
ادھر کی حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی شخص نے بطور خاص اپنے لئے کسی نصیحت کی درخواست کی تھی، غالباً آپ کو اس کے حالات کا کچھ علم رہا ہو گا اور یہ بھی معلوم رہا ہو گا کہ اس کا مزاج تیز ہے، اور ذرا ذرا سی بات پر یہ غصہ ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے یہ وصیت کیا کہ تو غصہ نہ کیا کر، سوال کرنے والے نے اس نصیحت کو معمولی چیز سمجھا ہو گا اسلئے اس نے بار بار اپنی بات دہرائی اور مزید نصیحت و وصیت کی درخواست کی مگر آپ نے اس کی حالت و مزاج کے پیش نظر بار بار اس سے یہی کہا کہ تو غصہ نہ کیا کر۔

ادھر معلوم ہو چکا ہے کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان فتنہ و فساد پھیلنے سے خوش ہوتا ہے، آدمی میں جھگڑا ہو، پھوٹ پڑے، قتل و خون ہو، شوہر بیوی میں جدائی ہو، یہ باتیں شیطان کو بہت پسند ہیں، ان چیزوں کے وجود میں غصہ کا بڑا دخل ہے اس وجہ سے غصہ پر قابو پانا بہت عمدہ صفت سمجھی گئی ہے، قرآن میں محسنین کی صفت میں اس کا بیان بھی ہے کہ یہ لوگ غصہ پر قابو پالنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔

غصہ پر قابو پانا یہ آسان کام نہیں ہے یہ بڑے مجاہدہ کا کام ہے، اور بڑی محنت اور ریاضتوں کے بعد آدمی کا مزاج غصہ پر قابو پانے کا بنتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی سات ادھ دن میں کسی وقت اللہ کے سامنے اپنی ماضی اور اللہ کی قدرت و اقتدار اور اپنی کمزوری اور ناتوانی اور قبر میں اپنی بیچارگی اور آخرت میں اللہ کے سامنے حضور کا ٹھوڑی دیر مراقبہ کرنے کی عادت بنالے تو اس میں غصہ پر قابو پالنے کی صفت آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے۔

اور شیطان کا جادو اس پر چل نہیں پاتا، آپ بھی اس کا تجربہ کر کے اس کا فائدہ اٹھائیے۔

(۵) حضرت ابو شریح الکعبی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا

کہ جس کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے مہمان کا اعزاز کرے اس کی اچھی خاطر مدارات ایک دن ہے۔ اور عام مہمانی تین دن ہے، اس کے بعد مہمان کا قیام اسکے گھر صدقہ شمار ہوگا، اور مہمانوں کیلئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اتنا قیام کرے کہ جس گھر وہ مہمان ہوا ہے وہ لوگ تنگ ہو جائیں۔ (بخاری)

اس حدیث شریف سے مہمان اور میزبان سے متعلق کئی باتیں معلوم ہوئیں۔

(۱) مہمان کا اعزاز و اکرام کرنا ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے (۲) مہمان کے ساتھ ایک دن میزبان کو ضیافت کا اہتمام حسب استطاعت و حسب گنجائش کرنا چاہئے۔ (۳) مہمان کو کسی کے یہاں زیادہ سے زیادہ تین دن تک قیام کرنے پر اکتفا کرنا چاہئے (۴) میزبان کو ایک دن کے بعد دو اور دن میزبانی میں بہت زیادہ تکلف نہ کرنا چاہئے (۵) تین سے زیادہ اگر مہمان کسی کے یہاں رکتا ہے تو میزبان کے ذمہ اس کی میزبانی ضروری نہیں بلکہ اس کی طرف سے تطوع ہوگا۔

شریعت میں ہر چیز کا ایک ضابطہ اور ایک اصول ہے، اس حدیث پاک میں مہمانی اور میزبانی کے اصول و ضابطہ کا بیان ہے۔

کچھ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، اور کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہیں اور اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، اگر میزبان کو گرانی ہو رہی ہے تو تین سے زیادہ کا قیام کسی طرح مہمان کیلئے مناسب نہیں ہے۔

ضيافت اور میزبانی کا اصول یہ ہے کہ ایک روز تو مہمان کے ساتھ خصوصی کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے اور بقیہ دو روز میں بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے مہمان کی تکریم کا بھی خیال رکھا ہے اور میزبان کی بھی پوری رعایت رکھی ہے کہ اس پر مہمان کا آنا بار نہ بنے۔

از محمد ابو بکر غازی پوری

ضعیف احادیث کا مطلقاً انکار کرنا انکار حدیث کا دروازہ کھولنا ہے

غیر مقلدین حضرات کا قبلہ و کعبہ زمانہ و وقت اور حالات کے پیش نظر بدلتا رہتا ہے اور کبھی کبھی کسی خاص شخصیت کا غلبہ اور تسلط ان پر اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے انگوٹوں کی ساری تحقیقات کا عدم قرار پاتی ہیں، اور اس بارے میں ان کے غلو کا عالم یہ ہوتا ہے کہ محدثین و اہل علم کے عام فیصلوں کو بھی وہ بنظر حقارت دیکھتے ہیں۔

آج کل کے سلفی غیر مقلدین پر ابانی نام کے ایک شامی غیر مقلد کا اسی قسم کا تسلط ہے، ابانی کو غیر مقلدین بہت بڑا محقق بہت بڑا محدث اور فن حدیث و رجال کا امام اعظم سمجھتے ہیں، حالانکہ ابانی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اس نے حدیث رسول اور سنت رسول سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کا ایک جال بچھایا ہے، یہ عرب دنیا میں ہندوستان کا وحید الدین خاں ہے، وحید الدین خاں اور ابانی کا مشترکہ وصف یہ ہے کہ یہ دونوں عقلی اور خود رائی کے آخری مقام پر ہیں، انا پرستی کے دونوں مریض ہیں، انگوٹوں کی تحقیقات دونوں کے نزدیک بیچ ہیں اور ان کے علمی کارناموں کی نہ وقت و حید الدین خاں کے دل میں ہے اور نہ ابانی کے دل میں دونوں کا میدان الگ الگ ہے، مگر انا پرستی و خود پرستی اور اپنی تحقیق و رائے پر اصرار و جمود اور اپنے سلسلے بڑوں بڑوں پر عزنا اور آنکھیں دکھلانا اور ان کو منہ پڑانا، ہمہ دانی کا دعویٰ کرنا یہ باتیں دونوں میں بڑی افراط سے پائی جاتی ہیں۔

ابانی صاحب جن کا پورا نام محمد ناصر الدین ابانی ہے، اپنے ذوق مطالعہ کی بنیاد پر

علامہ اور محدث ہو گئے تھے ، اور جب آدمی بلا کسی مرشد کی رہنمائی کے علم کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو غیر مقلدیت اس کے استقبال کے لئے تیار رہتی ہے اور وہ غیر مقلد ہو جاتا ہے عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دستگیری فرمائے ۔

البانی صاحب بھی غیر مقلد ہو گئے اور پھر اسلاف ان کی نگاہ میں بونے قرار پائے اور چونکہ البانی صاحب نے حدیث ہی کو اپنا علمی میدان بنایا تھا اسلئے ان کا سب سے زیادہ دارمحدثین ہی پر ہوا ، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انھوں نے اپنا نشانہ مشہور بنایا ۔ امام بخاری ، امام مسلم ، امام ابو داؤد ، امام نسائی ، امام ترمذی اور ابن ماجہ سب پر انھوں نے تیر چلایا اور سب کو زخمی کیا ، انشاء اللہ اس کی تفصیل کسی الگ مستقل مضمون میں کی جائے گی ۔

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی جرات کا عالم یہ ہے کہ اپنی تحقیق کے اعتماد پر جس کو چاہا ضعیف قرار دیا اور جس کو چاہا صحیح قرار دیا ، صحاح ستہ نام کی حدیث کی جو چھ کتابیں ہیں ، اور جو شروع زمانہ سے لے کر آج تک صحاح ستہ کے نام ہی سے مشہور تھیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ۔ مثلاً صحیح ابو داؤد اور ضعیف ابو داؤد صحیح ترمذی اور ضعیف ترمذی وغیرہ ان کے اس کارنامہ پر دنیائے غیر مقلدیت میں تادیب کی بجائے اور اہل سنت مسلمانوں نے کہا کہ ان ہی الافتتاحی جدیداتی الاسلام میں یہ اسلام میں ایک نیا فتنہ ہے ۔

سلفی غیر مقلدین کا حلقہ البانی کی عظمت کے سامنے سر ٹیکے ہوئے ہے ، اور ان کی تحقیق کو آخری تحقیق کا معیار دیتا ہے ۔

ضعیف حدیث کا نام لے کر البانی نے نوجوان طبقہ میں حدیث کے خلاف زہر پھیلا دیا ہے اور جس ایرے غیرے کو دیکھو ، وہ کہتا نظر آتا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا حرام ہے ، یہ وہ حوالہ کا لانا نام ہیں جن کو پتہ نہیں کہ حدیث کا کسی وجہ سے محدثین کی اصطلاح میں ضعیف قرار پانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محدثین کے یہاں وہ حدیث متروک اور ناقابل عمل ہے ،

اگر ایسا ہی ہوتا تو سیکڑوں ضعیف حدیث پر محدثین کے یہاں عمل کیوں نہ ہوتا۔ ان کو اپنی کتابوں میں ذکر ہی کیوں کرتے۔ ان ضعیف احادیث کو محدثین یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں پھر بھی ان کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ حدیثیں اگرچہ اصطلاحاً ضعیف ہیں مگر عملاً وہ مقبول ہیں، بعض اسناد کا ضعف دیکھ کر اس کو مردود نہیں قرار دیا جاسکتا، اور یہی وجہ ہے کہ محدثین کا معروف اصول ہے کہ سند کے ضعیف ہونے سے متن حدیث کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا، یعنی فیروزی نہیں ہے کہ حدیث کی سند میں راوی ضعیف ہو تو حدیث کا مضمون بھی ناقابلِ استدلال و ناقابلِ حجاج ہوگا۔ اور اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہ ہوگی

ضعیف احادیث کا نام لے کر حدیث رسول سے روگردانی کا عمل آج جو جاری ہے محدثین میں اس کا کہیں وجود نہیں تھا، یہ بالکل نئی گمراہی اور نئی بدعت ہے اور انکار سنت کا نہایت خفینہ راستہ ہے، غیر مقلدین آج اسی راستہ پر سرپٹ دوڑ رہے ہیں۔ میں نے جو یہ عرض کیا کہ کسی حدیث پر محدثین کی طرف سے ضعف کا حکم لگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث قابلِ رد ہے اور محدثین کے یہاں اس پر عمل جائز نہیں ہے، اس کو میں چند مثالوں سے واضح کرتا ہوں تاکہ قارئین اندازہ لگائیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کا محدثین کے یہاں عام طور پر دستور تھا، اور ضعیف حدیث کا انکار یہ زمانہ حال کی بدعت ہے، جس کا موجب غیر مقلدین کا طبقہ ہے، محدثین کے یہاں اس عمومی انداز میں ضعیف حدیث کو مردود قرار دینے کا تصور نہیں تھا جو آج غیر مقلدین کے یہاں پایا جاتا ہے (۱)

(۱) محدثین کے یہاں وہی ضعیف حدیثیں ناقابلِ عمل ہوتی تھیں جن کا ضعف بہت زیادہ شدید ہوتا تھا اور کوئی خارجی قرینہ حدیث کے مضمون کا مؤید بھی نہیں ہوتا تھا، یا پھر جن کے بارے میں محدثین کا یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، بقیہ ان دو قسموں کے علاوہ تمام ضعیف حدیثیں محدثین و فقہاء کے یہاں مقبول اور قابلِ عمل تھیں۔

آپ مندرجہ ذیل مثالوں میں غور فرمائیں۔ اور یہ معلوم کریں محدثین اور فقہاء کے یہاں ضعیف حدیث پر عمل تھا یا نہیں اور جو لوگ مطلقاً ضعیف حدیث کو مردود قرار دیتے ہیں ان کا عمل محدثین کے طریقے کے خلاف ہے یا موافق۔

مثال نمبر۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس زق (ایک پیمانہ ہے) شہد سے ایک ذق زکوٰۃ نکالی جائے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر فی اسنادہ مقال یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کی سند میں کلام ہے یعنی یہ حدیث سنداً صحیح نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں کہ ولایصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرو شیء، یعنی اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ لا یصح فی زکوٰۃ العل شیء یعنی شہد کی زکوٰۃ کے بارے میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ محدثین کے یہاں شہد میں زکوٰۃ کے بارے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، مگر اس کے باوجود امام ترمذی فرماتے ہیں۔ والعمل علی هذا عند اکثر اهل العلم وبما یقول احمد و اسحق (ترمذی مع التحفہ پیش) یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے کہ دس زق شہد میں ایک زق زکوٰۃ ہے، اسی پر اکثر اکثر اہل علم (یعنی محدثین و فقہاء) کا عمل ہے اور اسی کے قائل امام احمد اور امام اسحاق ہیں۔

ناظرین غور فرمائیں کہ شہد میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں اور ہے تو کتنی شہد میں کتنی زکوٰۃ ہے، اس بارے میں محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی روایت محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر اس کے باوجود امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پر اکثر فقہاء و محدثین کا عمل ہے اور امام احمد اور امام اسحاق جو فقہ سے زیادہ شہد ہیں

ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ دس زق شہد میں ایک زق زکوٰۃ واجب ہوگی۔
 اس سے صاف معلوم ہوا کہ محدثین کی اصطلاح میں کسی حدیث کا سند ضعیف
 ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث متروک ہے اور اس پر عمل جائز نہیں اور یہ کہ
 اس کا مضمون بھی آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔

مثال نمبر

ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ درمیان سال میں اگر کسی کے پاس مال آیا ہو تو جب تک
 کہ اس پر پورا سال نہ گزر جائے اس میں زکوٰۃ نہ ہوگی۔

اس حدیث کی سند میں عبدالرحمن بن زید نامی ایک راوی ہے۔ امام ترمذی فرماتے
 ہیں وہ ضعیف ہے، امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی اور دوسروں نے اس کو ضعیف قرار دیا
 ہے، یہ بہت زیادہ غلطی کرتا تھا، مولانا عبدالرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں کہ بلاشبہ اس
 باب کی مرفوع روایت ضعیف ہے، غرض یہ مرفوع روایت محدثین کی اصطلاح میں
 ضعیف ہے، مگر اس کے باوجود امام ترمذی فرماتے ہیں۔

وہ یقول مالک بن انس والثاقفی و احمد بن حنبل واستحق۔

(ترمذی مع التحفہ ص ۹)

کہ یہی مذہب یعنی درمیان سال میں اگر مال حاصل ہو تو سال پورا ہونے پر ہی اس
 میں زکوٰۃ واجب ہوگی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق کا ہے۔
 یہ تمام جلیل القدر محدثین و فقہاء ہیں انہوں نے اس ضعیف حدیث پر عمل کر کے
 بتلاو یا کہ سند کسی حدیث کا ضعیف ہونے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ آنحضور صلی اللہ
 علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے۔

مثال نمبر

ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو

خطا کچھ کر معلوم کیا کہ سبزیوں میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھا کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اسناد هذا الحديث ليس بصحيح یعنی اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ و ليس يصح هذا الباب عن النبي صلى الله وسلم شيء یعنی اس سلسلے میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بھی صحیح وارد نہیں ہے، مولانا عبدالرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں کہ وفي الباب عن علي وعائشة ومحمد بن جحش والنسائي وطلحة لكنه كلها ضعيفة یعنی اس سلسلے میں حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت محمد بن جحش، حضرت انس اور حضرت محمد سے روایات ہیں لیکن سب کی سب ضعیف ہیں۔ غرض سبزیوں میں زکوٰۃ واجب نہ ہونے کے بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود بقول امام ترمذی تمام فقہاء و محدثین کا اسی پر عمل ہے یعنی ان کے نزدیک سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، امام ترمذی کے الفاظ یہ ہیں۔

والعمل على هذا عند عامة اهل العلم یعنی مذکورہ حضرت معاذ والی حدیث ہی پر عام محدثین و فقہاء کا عمل ہے۔

معلوم ہوا کہ کسی حدیث کا ضعیف ہونا اس پر عمل نہ کرنے کا بہانہ نہیں بن سکتا اور جو ضعیف حدیث کو مطلقاً مردود قرار دیتا ہے اس کی یہ روشن اہل علم کے عام مذہب کے خلاف ہے، فقہاء اور محدثین کا کبھی یہ مذہب نہیں رہا ہے کہ جس حدیث کی سند کمزور ہو اسے مردود قرار دیا جائے اور اس پر عمل کرنا حرام ہو۔

مثال نمبر۔

ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس کھانے پینے اور ضروریات پوری ہونے کے بعد پیسہ ہے اور پھر وہ سوال کرتا ہے تو قیامت کے روز وہ اس مال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ مکوہ

اور بے رونق ہوگا۔

اس روایت کا ایک راوی حکیم بن جبیر ہے، اس کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ شعبہ نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے، مولانا عبد الرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں کہ شعبہ کے علاوہ دوسروں نے بھی اس پر کلام کیا ہے، امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا، امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف اور مشکوٰۃ حدیث ہے، امام نسائی فرماتے ہیں کہ وہ قوی نہیں ہے، دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ مترکک داوی ہے، امام جوزانی فرماتے ہیں کہ یہ کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا تھا، حافظ بن حجر بھی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ شیعیت کے ساتھ متہم تھا۔ (تحفۃ الاحوذی ص ۱۹)

معلوم ہوا کہ حکیم بن جبیر کی وجہ سے محدثین کی اصطلاح میں یہ حدیث سخت ضعیف ہے، مگر ان تمام کے باوجود امام ترمذی فرماتے ہیں کہ والعمل علی هذا عند بعض اصحابنا یعنی اسی حدیث پر ہمارے بعض محدثین کا عمل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ یہ يقول الثوری وعبد اللہ بن المبارک واحمد واسحق یعنی اسی کے تائید امام سفیان ثوری، امام عبد اللہ بن مبارک اور امام احمد بن حنبل اور امام اسحق ہیں، ناظرین یاد رکھیں کہ یہ مذکورہ چاروں امام محدثین کے مابین آفتاب و ماہتاب کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا عمل اس ضعیف حدیث پر ہے، بلکہ امام ترمذی تو صاف اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں۔

اس سے یہ حقیقت واضح گف ہوئی کہ کسی حدیث کا سند ضعیف ہو نا محدثین کے یہاں ایسا عیب کبھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے اس حدیث کو چھوڑ کر انکار حدیث کا چوپٹ دروازہ کھول دیا جائے، جیسا کہ آج کل کے غیر مقلدین اور ابلانے اس کا شور مچائے ہوئے ہیں، اور اس طرح انھوں نے نہ معلوم کتنی حدیثوں کا انکار کر دیا ہے۔

مثال نمبر ۵

نصف شعبان کی رات کی شریعت میں کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ امام ترمذی نے

اس بارے میں حضرت عائشہ کی ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع مبارک میں جانے کا ذکر ہے اور آپ کا یہ فرمان موجود ہے کہ خداوند قدوس نصف شعبان کی شب میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔

یہ حدیث ضعیف ہے، امام بخاری بھی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور اس باب میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں، مگر مولانا عبد الرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں کہ تمام احادیث کو ملا کر دیکھا جائے کہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ نفہذا الاحادیث بمجموعها حجة علی من راعم انہا لہد یثبت فی فضیلة النصف من شعبان شیء (تحفہ ۳۵)

یعنی یہ تمام حدیثیں مل ملا کر ان کے خلاف حجت ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ نصف شعبان کی رات کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔
مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کا یہ فیصلہ بتلاتا ہے کہ ضعیف حدیث کو مطلقاً رد نہیں کیا جاسکتا۔

مثال نمبر۔

روزہ دار سرورہ لگا سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں حضرت انس کی روایت ہے جس میں آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو سرورہ لگانے کی اجازت دی ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث انس اسنادہ لیس بالقوی یعنی حضرت انس کی حدیث کی سند قوی نہیں ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب شیء۔ یعنی آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود مولانا عبد الرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں۔ فیہ جواز الاکتحال بلا کمال ہمتا للمصائم وبہ قال الاکثرون (تحفہ ۳۶)

یعنی اس حدیث میں (جو ضعیف ہے) اس کا بیان ہے کہ رد ذہ دار کو بلا کر اہت سہم لگانا جائز ہے، اور اسی کے قائل اکثر فقہاء و محدثین ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ الراجح هو القول بالجواز من غیر کراہت یعنی راجح بات یہی ہے کہ بلا کر اہت رد ذہ کو سہم لگانا جائز ہے۔

گویا محض حدیث کا سند ضعیف ہو نا ہر جگہ اس کے متروک ہونے کی علامت نہیں بنتا، اور نہ عام طور پر اہل علم کا کسی زمانہ میں یہ مذہب رہا ہے کہ حدیث کے سند ضعیف کو اس پر عمل نہ کرنے کا بہانہ بنالیا جائے، یہ گمراہی تو اب کی اور زمانہ حال کی ہے، جب سے علم حدیث کو البانی جیسے لوگوں نے اپنی تحقیقات عالیہ سے نوازا نا شروع کر دیا ہے۔

مثال نمبر -

آدمی پر حج کب واجب ہوگا؟ امام ترمذی نے اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ذکر کی ہے، اس میں ہے کہ ایک شخص آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے پوچھا حج کب واجب ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جب آدمی کے پاس زاد سفر اور سواری کا انتظام ہو تو حج واجب ہو جاتا ہے۔

مولانا عبدالرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ابراہیم بن یزید بخاری ہے اور وہ متروک الحدیث ہے، ابوبکر بن منذر کا کلام مبارک پوری صاحب نے نقل کیا ہے کہ اس بارے میں سند ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے (تحفہ ص ۶۹) اس حدیث کے جتنے مسند شواہد ہیں ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے، غرض کہ یہ حدیث ضعیف اور اس کے سارے شواہد ضعیف مگر اس کے باوجود امام ترمذی فرماتے ہیں۔

والعمل علیہ عند اهل العلم ان الرجل اذا ملأ ثم اذا اول حلة

وجب علیہ الحج یعنی تمام اہل علم یعنی فقہاء اور محدثین کا اسی حدیث پر عمل ہے سب کا مذہب یہی ہے کہ اگر آدمی زاد سفر اور سواری کا مالک ہے تو اس پر حج واجب ہے۔ بلکہ امام ترمذی تو اس حدیث کی سند میں جو ضعف ہے اس کی بالکل پرواہ نہ کرتے

ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے ، امام ترمذی کے اس فیصلہ سے معلوم ہوا کہ حدیث سنداً ضعیف ہونے کے باوجود مضمون کے اعتبار سے صحیح اور حسن بھی ہوتی ہے ، اور سند کا ضعف کوئی ایسا عجزیت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر حدیث کا انکار ہی کر دیا جائے ۔

شاید کوئی صاحب البانیوں میں سے یہ کہیں کہ امام ترمذی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ حدیث سنداً ضعیف ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو صحیح حسن کہہ دیا ہے ، تو عرض یہ ہے کہ یہ غلط ہے امام ترمذی کو خوب پتہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں جو ابراہیم بن یزید ہے وہ کون ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس پر کلام بھی کیا گیا ہے ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن یزید هو الخوزی المکی وقد تکلم فیہ بعض اهل العلم من قبل حفظہ ، یعنی ابراہیم بن یزید وہ خوزی مکی ہے ۔ اور کچھ لوگوں نے اس پر اس کے مانتہ کی وجہ سے جرح بھی کی ہے ۔

مثال نمبر

جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں ؟ اس بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے ۔

اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس کی سند بہت زیادہ قوی نہیں ہے اس میں ایک راوی ابراہیم بن عثمان ہے جو منکراحدیث تھا ۔ مگر اس کے باوجود اس حدیث پر محدثین کی ایک جماعت کا عمل ہے ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ یہ حدیث سنداً صحیح نہیں ہے مگر دوسرے قرائن بتلا رہے ہیں کہ حدیث کا مضمون ثابت ہے ۔

پس معلوم ہوا کہ محض کسی حدیث کی سند ہی نہیں دیکھی جائے گی بلکہ دوسرے قرائن سے بھی شہادت حاصل کی جائے گی اگر یہ قرائن بتلا رہے ہیں کہ حدیث سنداً ضعیف ہونے کے باوجود اپنے مضمون کے اعتبار سے صحیح ہے تو اس کو رد نہیں کیا جائے گا عام محدثین اور اصحاب حدیث اور فقہاء کا یہی مذہب ہے ۔

یہ تو اس زمانہ میں الہانیوں کی بہت ہے اور متعصب اور غالی غیر مقلدین کا عقیدہ
و مسلک ہے کہ سند میں ضعف دیکھ کر حدیث کو مردود قرار دیتے ہیں۔

مثال نمبر ۹۔

حضرت غیلان بن سلمہ الثقفی نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں دس عورتیں
تھیں، غیلان ثقفی کے ساتھ ان دس عورتوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ غیلان ثقفی کے اسلام
میں داخل ہو جانے کے بعد آنحضورؐ نے ان سے کہا کہ ان دس عورتوں میں چار کو اپنے لئے پسند کر لو
(اسلئے کہ چار سے زیادہ شادی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے)

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے تھے کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے، یعنی یہ حدیث
محدثین کی اصطلاح میں ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود امام ترمذی فرماتے ہیں کہ والعمل
على حديث غيلان بن سلمة عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحق
(تحفہ ص ۱۹) یعنی ہم ائمہ حدیث حضرات کے یہاں جن میں امام شافعی امام احمد اور اسحاق
بھی ہیں غیلان بن سلمہ ہی کی حدیث پر عمل ہے۔

ناظرین غور فرمائیں کہ امام ترمذی خود امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث غیر محفوظ
ہے یعنی ضعیف ہے۔ اور خود ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اصحاب حدیث اور محدثین کا اسی پر عمل بھی
ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سند کے ضعف کو محدثین کے یہاں بہت زیادہ اہمیت حاصل
نہیں تھی کہ اس کی بنیاد پر حدیث کو رد کر دیا جائے۔

مثال نمبر ۱۰۔

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسند پیش آیا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے
صحابہ کرام اس بارے میں مختلف تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس بارے
میں آپؐ سے ایک بات سنی ہے جس کو میں بھولا نہیں ہوں آپؐ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء
علیہم السلام کی روح دہیں تبین فرماتا ہے جہاں ان کے دفن ہونے کی خواہش ہوتی ہے، حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس بات پر آنحضورؐ کی تدفین دہیں ہوئی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کی وفات ہوئی تھی، اور وہ جگہ حجرہ عائشہ تھا۔

آنحضورؐ کے دفن کا یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ہے اور اس کی شہرت تو اتر کی حد تک ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شک نہیں کہ آپؐ کی تدفین حجرہ عائشہ میں ہوئی، واقعہ کی صورت حال تو یہ ہے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث محدثین کی اصطلاح میں ضعیف ہے اس لئے کہ اس کی سند میں ایک راوی مشکم فیہ اور ضعیف ہے۔ سنئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کے بارے میں امام ترمذی کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں۔ ہذا احادیث غریب و عبد الرحمن بن ابی بکر الملیکی یضعف عن قبل حفظہ، یعنی یہ حدیث غریب ہے اور عبد الرحمن بن بکر کے حافظہ کی وجہ سے اس کی تضعیف کی جاتی ہے۔ اور مولانا عبد الرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ضعف عبد الرحمن بن ابی بکر کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ہے (صفحہ ۱۳۹ تحفہ ناظرین خور فرمائیں کہ حدیث میں جو مضمون ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، تمام صحابہ کرامؓ نے حضرت ابو بکرؓ کے اس فرمان پر آمنا و صدقنا کہا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بارے میں صحابہ کرامؓ کے مابین اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا، امت کا ہر فرد جانتا ہے کہ آنحضورؐ کے تدفین کی جگہ وہی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا لیکن محدثین نے جب حضرت ابو بکرؓ کی اس حدیث کو روایت کیا تو ان کی اصطلاح میں (جو حدیث بالکل صحیح تھی) وہ ضعیف قرار پائی۔ سبحان اللہ ما اعظم شانہ۔

مذکورہ بالا بیان کردہ حقائق اور مثالوں سے یہ جان لینا قطعاً مشکل نہیں ہے کہ کسی حدیث کا محض ضعیف ہونا اس کے متروک ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نہ محدثین کا کسی زمانہ میں یہ دستور رہا ہے کہ جو جو حدیث فنی و اصطلاحی اعتبار سے ضعیف قرار پائی ہو اس پر ان کا عمل نہ رہا ہو، یہی وجہ ہے کہ حدیث پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں صرف محدثین کے صحیح و ضعیف ہونے کا حدیث پر حکم لگانے کو نگاہ میں نہیں رکھا جائیگا بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ زمانہ خیر القرون اور اسلاف میں ان حدیثوں پر عمل ہوا ہے یا نہیں،

اگر کوئی حدیث عام طور پر اسلاف میں معمول رہی ہے تو محدثین اس کو اپنی اصطلاح کے اعتبار سے خواہ ضعیف قرار دیں حقیقت کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ صحیح ہے، اور اگر کسی حدیث پر زمانہ خیر القرون میں عمل نہیں رہا ہے یا اسلاف نے عموماً اس کو قبول نہیں کیا ہے تو وہ حدیث معمول بہ قرار نہیں پائے گی خواہ محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے وہ صحت کے اعلیٰ درجہ ہی پر کیوں نہ ہو۔

جو لوگ اس حقیقت سے واقف ہوں گے وہ غیر متقلدین البانیوں کی اس بیخ و بیکار پر قطعاً دھیان نہیں دیں گے کہ فلاں حدیث ضعیف ہے اس لئے اس پر عمل جائز نہیں، یہ البانیوں کا دھوکا ہے فریب ہے، اور امت کو سنت سے برگشتہ کرنے کا ہنایت مکروہ طریقہ ہے، اور یہ فی الاصل انکار حدیث کا چور دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ چند سطریں قارئین زمزم کے لئے باعث تسلی و تشفی ہوں۔

اس بارے میں جن صاحب کو مزید کچھ معلوم کرنا ہو ان کے لئے زمزم کی خدمت حاضر ہے، وہ بلا تکلف سوال کر کے اپنی تشفی کر سکتے ہیں۔

۵۳ کا بقیہ :-

اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صحابہ کرام کے بارے میں حسن عقیدہ بنائے اور انکی محبت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا
ربنا انک راؤف رحیم

مُحَمَّد ابوبکر غازی پوری

مولانا خالد سیف اللہ رحمہ اللہ

مصافحہ کا اسلامی طریقہ

غیر مقلد حضرات کا عام مسلمانوں سے جن مسائل میں اختلاف مشہور ہے ان میں سے ایک مصافحہ کا طریقہ بھی ہے، غیر مقلد حضرات کو اصرار ہے کہ مصافحہ صرف ایک ہاتھ ہی سے کیا جانا چاہئے، دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنن طریقہ کے خلاف ہے۔ احناف کے نزدیک بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔ اگر تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے تو مجموعی طور پر وہ تین طرح کی نظر آتی ہیں۔ اور وہ حدیثیں جن سے دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا معلوم ہوتا ہے، دوسرے وہ روایات جن سے دو ہاتھ ملانا معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس میں اختلاف ہے کہ یہ ہاتھ ملانا مصافحہ کے طور پر رکھا یا بطور بیعت کے، تیسرے وہ روایات جن سے مطلقاً ہاتھ سے مصافحہ کرنا ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کی صراحت نہیں ہے البتہ احتمال دونوں ہی صورتوں کا ہے۔

(۱) جس روایت سے دو ہاتھوں
دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کی روایات

امام بخاریؒ نے اس طرح نقل کیا ہے،

علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفینہ (بخاری عن ابن مسعودؓ)

(۲) ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامن مسلمین التقیاً اخذاً احداً

ییدا صاحبہ الا کان حقاً علی اللہ عزوجل ان یحضودا عما ھما ولا یفرق

بین ایدیا ھما حتی یغفر لھما۔ (جمع الزوائد بحوالہ مسند احمد عن النبیؐ ج ۸ ص ۲۶)

ترجمہ :- آپ نے مجھے تشہید سکھایا اس حال میں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا آپ نے فرمایا دو مسلمان جب بھی باہم ملتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کا ہاتھ تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہوتا ہے کہ ان کی دعائوں میں حاضر ہو اور وہ اپنے اپنے ہاتھوں کو الگ نہیں کرتے یہاں تک کہ ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

یہاں مصافحہ کے بعد دونوں کے لئے یہ ہاتھوں کے الگ کئے جانے کا ذکر ہے اور جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ کیلئے ایک ہاتھ کا نہیں بلکہ ہاتھوں کا استعمال ہونا چاہئے۔

(۳) ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تقام فاح المسلمان لم تفرق

اکفہما حتی یغض لہما۔ (مجمع الزوائد طبرانی عن ابی امامہ ج ۸ ص ۲۶)

ترجمہ :- آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو اپنے اپنے ہاتھوں کو الگ نہیں کرتے کہ ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

(۴) قد منافقین ذاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحذنا بیلایہ۔

(بخاری عن ابی ہریرۃ بن عمار فی الادب المفرد ۲/۲۶۹)

ترجمہ :- ہم آئے تو ہم سے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم نے آپ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا یعنی مصافحہ کیا۔

جس روایت سے ہاتھ ملانا ثابت ہے لیکن بعض حضرات اس کو بیعت کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں، وہ اس طرح ہے۔

(۱) بایعت بھاتین نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

بخاری عن مسلم بن اکرم فی الادب المفرد ۲/۴۳۸)

ترجمہ :- میں نے ان دونوں ہاتھوں سے آپ سے بیعت کی۔

اس میں دونوں ہاتھوں کا ملانا تو ضرور ثابت ہے لیکن بعض بھائیوں کا خیال ہے کہ یہ صورت بیعت ہی کے ساتھ مخصوص ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کی یہ تاویل درست

نہیں ہے۔ اس واقعہ کا تعلق یقیناً بیعت ہی سے ہے لیکن اس میں اور مصافحہ میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لئے کہ خود مصافحہ بھی بیعت ہی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، چنانچہ بیعت کے متعلق بعض روایات میں ”مصافحہ“ کا صریح ذکر ہے۔

اٰتیت النبى فی نساء لبنایعہا (المحدث) وفيہ قلنا یا رسول اللہ الا تصافحنا
قال انی لا اصافح النساء۔ (ترمذی و نسائی عن ۱۸۳/۴)

ترجمہ :- میں کچھ عورتوں کے ساتھ حضور سے بیعت ہونے آئی ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول! آپ ہم سے مصافحہ نہیں کریں گے، فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ دیکھئے یہاں بیعت کے درمیان ہاتھ ملانے کو مصافحہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ عورت سے مرد کے لئے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے درمیان مصافحہ سے انکار کر دیا، پس دراصل یہ حدیث دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کی صریح دلیل ہے۔

(۱) قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا یلعی اخاه
او صدیقاً ینحی له قال لا، قال افیلتزومه ویقبلہ
قال لا، قال افیأخذ بیدہ ویصافحہ قال نعم۔

ترجمہ :- ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول! ہم میں سے ایک شخص اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرتا ہے، کیا وہ اس کے لئے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں، دریافت کیا: کیا چٹائے اور بوسے لے؟ آپ نے فرمایا نہیں، پوچھا کیا اس کا ہاتھ تھام کر مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔

(۲) کنا مع النبى وهو اخذ بید عمر بن الخطاب فقال له عمر یا رسول اللہ
لانت احب الی من کل شیء الا لنفسی فقال النبى لا والذی نفسى بیدہ حتی
اکون احب الیہ من نفسك فقال له عمر فانما الان واللہ لانت احب
الی من نفسى فقال النبى الان یا عمر۔ (بخاری من عبد اللہ بن عثمان ۹۲۶)

ترجمہ :- ہم لوگ حضورؐ کے ساتھ تھے اور آپ حضرت عمرؓ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے حضرت عمرؓ نے عرض کیا : اللہ کے رسول ! آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں ، آپ نے فرمایا نہیں ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہاں تک کہ میں تیرے نزدیک تیری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں ، حضرت عمرؓ نے عرض کیا ، اب بخدا ! آپ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں ، آپ نے فرمایا کہ اے عمرؓ ! اب تمہارا ایمان معتبر ہے ۔

(۳) قَالَ اِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ قَامَ اِلَيْهَا فَاخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا فَاجْلَسَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ اِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا قَامَتَا اِلَيْهِ فَاخَذَتْ يَدَيْهَا فَقَبَّلَتْهُ فَاجْلَسَا فِي مَجْلِسِهَا ۔

حضرت فاطمہؓ جب حضورؐ کے پاس آئیں تو حضرت ان کے لئے کھڑے ہو جاتے ، ان کا ہاتھ پکڑتے ، ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے ، اسی طرح حضورؐ جب حضرت فاطمہؓ کے پاس تشریف لاتے تو کھڑی ہوتیں ، آپ کا ہاتھ پکڑتیں ، آپ کو بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ بٹھاتیں ۔

(۴) كَانَ النَّبِيُّ اِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ فَقَلَّمَهُ لَمْ يَصِفْ وَجْهَهَا حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَتَصَفَّ وَ اِذَا صَافَحَهُ لَمْ يَتَزَعَّ يَدَا مِنْ يَدَا حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزَعُهَا ۔

(ابن ماجہ عن النبیؐ ج ۲ ص ۲۱۷)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے اور گفتگو کرتے تو اپنی توجہ نہ موڑتے یہاں تک کہ وہ خود رخ موڑ لیتے اور جب مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ کھینچتے تا آنکہ وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے ۔

(۵) عَنْ النَّبِيِّ قَالَ اِنْ الْمُؤْمِنِ اِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ قَلَّمَ عَلَيْهِ وَ اَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاسَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاسَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ ۔

(مجمع البحرین ج ۵ ص ۲۶۲ بحوالہ طبرانی عن حذیفہ)

ترجمہ :- آپا سے مروی ہے، آپا نے فرمایا، جب مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر معافہ کرے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے اسی مضمون کی روایت مسند احمد میں حضرت انسؓ اور حضرت برابر بن عازبؓ سے بھی منقول ہے۔ (۱۱)

ان روایات میں مطلقاً ہاتھ سے معافہ کرنے کا ذکر ہے، چونکہ عربی زبان میں یہ واحد ہے، اس لئے بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ آپا کی سنت ایک ہی ہاتھ سے معافہ کرنے کی ہے لیکن اس حدیث سے صراحتاً اور قطعاً ایک ہاتھ سے معافہ کرنا ثابت نہیں ہوتا، اس لئے کہ کبھی صرف ہاتھ کہا جاتا ہے اور اس سے دونوں ہاتھ مراد لئے جاتے ہیں، مثلاً کوئی شخص کہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے چاول کا تھیلہ اٹھالیا، تو عرف میں اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا جاتا کہ صرف ایک ہی ہاتھ سے اس نے تھیلہ اٹھالیا ہو گا۔ پیدل چلنے کو ”پا پیادہ چلنا“ کہا جاتا ہے یہاں ”پا“ کا لفظ واحد ہی ہے جس کے معنی پاؤں کے ہیں لیکن کوئی بیوقوف ہی اس کا مفہوم یہ سمجھ سکتا ہے کہ فلاں شخص صرف ایک پاؤں سے چل رہا تھا، عربی قواعد کی اصطلاح میں اس کو ”جنس“ کہا جاتا ہے، یعنی لفظ واحد کا استعمال کیا جائے اور مراد اس سے اس کی پوری جنس لی جائے، مثلاً ان الانسان لغی خصب (بیشک انسان نقصان میں ہے۔)

اس آیت میں ”الانسان“ واحد ہی ہے لیکن اس سے مراد صرف ایک آدمی نہیں ہے بلکہ پوری جنس انسانیت ہے۔ اسی طرح جس روایت میں معافہ کیلئے ”یہ“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور واحد کے صیغہ سے تعبیر کیا گیا ہے وہاں دراصل صرف ایک ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ ہاتھ کی جنس مراد ہے اور ہاتھ دو ہیں۔ تاہم چونکہ اس میں دونوں ہی مفہوم کا احتمال ہے اسی لئے محققین نے ایک ہاتھ اور دو ہاتھ دونوں ہی طرح معافہ کو حدیث سے ثابت تسلیم کیا ہے۔

والحق فیہ ان المصافحة تأیید بالید والیدین والمعروف اسندی ج ۲ ص ۲۸۱

حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ سے معافہ کرنا بھی ثابت ہے اور دونوں ہاتھوں سے بھی ۔

پس حق و انصاف کی بات یہ ہے کہ معافہ کے یہ دونوں ہی طریقے
کلمہ عدل ثابت ہیں البتہ امام بخاری کی روش سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف کے
 دونوں ہاتھوں کا معافہ ہی متواتر رہا ہے اور یہی طریقہ صالحین کا معمول تھا، چنانچہ
 خود امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں ۔ باب المعافہ ۔ میں صرف عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت
 نقل کی ہے جس کی تشہد سکھاتے ہوئے آپ کے دونوں ہاتھوں سے حضرت ابن مسعودؓ کا
 ہاتھ تھامنے کا ذکر ہے ۔
 (بخاری عن ابن مسعود ج ۲ ص ۹۱۶)

اور اس کے بعد فوراً ہی دوسرا باب ۔ باب الاخذ بالیدین ۔ (دونوں
 ہاتھوں سے معافہ کا بیان) کے عنوان سے قائم کر کے اس طرح لکھ ہے ، وصافح
 حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ (حماد نے ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں
 سے معافہ کیا) جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام بخاریؒ کے زمانہ میں بزرگوں کا معمول
 دونوں ہی ہاتھوں سے معافہ کرنے کا تھا اور بہ ظاہر ان حضرات تک یہ معمول صحابہؓ ہی کے
 عہد سے نسلاً بعد نسل پہنچا ہو گا ۔ اس لئے یہ بات بجائے خود دونوں ہاتھوں سے معافہ
 کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے ، حدیثیں بھی اس بارے میں مرتجح ہیں ، اور ان کے
 مقابل جن روایتوں سے ایک ہاتھ کا معافہ معلوم ہوتا ہے وہ احوال سے خالی نہیں ہیں ۔
 نیز دونوں ہاتھوں سے معافہ میں تواضع اور انکساری اور عجز و نیاز کا اظہار زیادہ ہے اور
 یہی باہمی ملاقات میں مطلوب ہے اور ان کے علاوہ ایک ہاتھ سے معافہ عیسائیوں اور
 آج کل کے فنان و فجار کا شیوہ ہے ، ایک ہاتھ سے معافہ میں ان سے نشاہ اور ظاہری نیکیت
 محسوس ہوتی ہے ، دونوں ہاتھوں سے معافہ میں یہ بات نہیں ہوتی اسلئے زیادہ بہتر طریقہ
 دونوں ہاتھوں سے معافہ کرنا ہے ، اسی بات کو فقہاء نے سنت سے تعبیر کیا ہے ۔

السنة في المعافاة بأكملها يدايه (العرف السني مع الترمذی ج ۲ ص ۱۵)

سنون طریقہ دونوں ہاتھوں سے معاف نہ کرنا ہے لیکن ایک ہاتھ سے معاف کرنا
بھی چونکہ فی الجملہ احادیث سے ثابت ہے، اس لئے ایک ہاتھ سے معاف نہ کرنا بھی
درست ہے، اس میں شدت نہ برتنی چاہئے۔

علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں:

اعلم ان کمال السنۃ فیہا ان تكون بالیدین وتأت ذی اصل السنۃ

من ید واحدۃ ایضاً۔ (حوالہ سابق۔ وشرح الادب المفرد: ج ۲ ص ۴۳۱)

ترجمہ: جان لو، کمال سنت یہ ہے کہ معاف نہ دو ہاتھوں سے ہو، تاہم بعض سنت
ایک ہاتھ سے بھی ادا ہو جائے گی۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

غلطی کی اصلاح

حضرت مولانا زین العابدین صاحب اعظمی مدظلہ مولانا محمد ابو جعفر صاحب غازی پوری کے اساتذہ میں سے
ہیں اور اس وقت مدرسہ مظاہر علوم دار جدید سہارنپور میں شعبہ تخصص فی الحدیث کے نگران ہیں، مولانا
موصوف نے میرا مضمون ”نواب صدیق حسن بھوپالی کے فارسی دیوان پر ایک نظر“ ملاحظہ فرما کر
درج ذیل خط بھیجا ہے جو حضرت موصوف کے شکریہ کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔

فواللہین نور اللہ الاعظمی

فرید موصوفی سلمہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم دعاؤں کے بعد موصوفی ہو کہ دعا ہی لازم
شروع کے دو عدد میرے پاس براہ درست پہنچے تھے آپ کے دفاع عن اللہ سے مسرت ہوئی تھی،
ربیع الاول و ثانی کا لزیم میں پہنچا دفتر سالہ مظاہر علوم میں دیکھا اس کے ص ۱۲ و ۱۳ کے اندر دو شعر
نواب صاحب کے ترجمہ کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں۔ (۱) تقلید را بگوئے کہ بجائے دیگر رود
کردنہ در مدینہ سنت حس مرا۔ حس عاس کی جمع ہے اسکے معنی کو تو ال کے ہیں،
کہتے ہیں کہ تقلید ہے کہو کہ وہ کہیں اور چلی جائے کیونکہ لوگوں نے مجھے شہر سنت کا کو تو ال مقرر کر دیا ہے (یعنی
مفتش) اسکا ترجمہ آشیانہ صحیح نہیں ہے۔

بقیہ مشعر

مجلہ اجماع مفتاحی

خط اور اس کا جواب

جہراً آئین کہنے کا مسئلہ

مکرمی حضرت مولانا نور الدین نور اللہ الاعظمی
دامت برکاتہم العالیہ

سلام سنون

منہزم بحمدہ تعالیٰ پابندی سے مل رہا ہے دو سال پورے ہونے کو ہیں اور
اکھٹہ ہر شمارہ وقت پر نکلتا رہا، دینی پرچوں میں یہ پابندی اور باقاعدگی کم ہی دیکھنے
کو ملتی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مولانا غازی پوری دامت برکاتہم العالیہ عمرہ پر گئے ہوئے
ہیں، اسلئے یہ زحمت آپ کو دے رہا ہوں۔

بخاری شریف کی روایت ہے اذا امن الامام فامنوا یعنی جب امام
آمین زور سے کہے تو تم بھی آمین زور سے کہو، یہ ترجمہ ایک غیر مقلد صاحب کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی اس حدیث سے آمین کا زور سے کہنا ثابت ہو رہا ہے
حنفیہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کا جواب ہماری طرف سے کیا دیا جائیگا
براہ کرم مطلع فرمائیں۔

والسلام

احمد پٹیل احمد آباد گجرات

منہزم ! بخاری شریف کی جو حدیث آپ نے نقل کی ہے، اس کا جواب دینے

کی ضرورت نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، الحمد للہ تمام اخاف کا اس حدیث پر عمل ہے۔

بھائی شریف کی حدیث کا جو ترجمہ آپ نے نقل کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، صحیح ترجمہ اس حدیث شریف کا صرف اتنا ہے، جب امام آئین کہے تو تم بھی آئین کہو۔ جماعت والی نمازیں اخاف کے مذہب میں امام بھی آئین کہتا ہے اور مقتدی بھی، تو ان کا عمل اس حدیث کے مطابق ہے خلاف نہیں۔

زور سے آئین کہنے کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ مطلق آئین کہنے کا ذکر ہے، غیر مقلدین حضرات اپنی طرف سے زور سے کہنے کا۔ ترجمہ کر دیتے ہیں۔ حدیث میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا ترجمہ زور سے کہنے کا ہو۔

ابنہ غیر مقلدین حضرات کا اس حدیث پر عمل نہیں ہے، اس لئے کہ جب وہ اس حدیث کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جب امام زور سے آئین کہے تو تم بھی زور سے آئین کہو، تو ان کو اس امام کے پیچھے زور سے آئین نہیں کہنا چاہئے جو آہستہ سے آئین کہتا ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات جب اخاف کی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تب بھی وہ زور ہی سے آئین کہتے ہیں، حالانکہ حنفی امام زور سے آئین نہیں کہتا، پس ان کا عمل اس حدیث کے خلاف ہوتا ہے، مگر ان حضرات کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔

یز اس حدیث کا تعلق جماعت والی نماز سے ہے، یعنی جب امام کے پیچھے مقتدی ہوں تو وہ امام کی آئین سن کر زور سے آئین کہیں، مگر غیر مقلدین حضرات جب تنہا نماز فرض ادا کرتے ہیں تب بھی آئین زور ہی سے کہتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں مقتدی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے منفرد یعنی تنہا نماز ادا کرنے والے کا حکم نہیں بیان کیا گیا ہے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک حدیث میں منفرد کو یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم زور سے آئین کہو، تو آخر غیر مقلدین حضرات جب تنہا نماز پڑھتے ہیں تو کس دلیل

اور کس حدیث کی روشنی میں زور سے آئین کہتے ہیں۔ براہِ کرم اپنے دوست سے پوچھ کر ہمیں بھی خبر کریں۔

چونکہ امت کے ایک ایک فرد کو جو نماز روزہ کا پابند ہے یہ معلوم ہے کہ امام کس جگہ آئین کہتا ہے اور مقتدی کو کب آئین کہنا چاہئے اسلئے یہ بحث ہی فغول ہے کہ امام جب زور سے کہے گا تب ہی مقتدی کو بھی آئین کہنے کا پتہ چلے گا۔

بہر حال آپ غور کریں گے تو یہ معلوم ہو گا کہ بخاری شریف کی مذکورہ حدیث پر ہر طرحِ اخاف ہی کا عمل ہے، غیر مقلدین کا نہیں، غیر مقلدین حضرات جب اس حدیث میں اپنی طرف سے کچھ ملاتے ہیں تب جا کر ان کا عمل اس حدیث پر ہوتا ہے وہ بھی صرف ایک شکل میں، اور وہ شکل یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے ہوں، اور امام زور سے آئین کہے، اگر امام زور سے آئین کہنے والا نہ ہو اور غیر مقلد مقتدی اس کے پیچھے زور سے آئین کہے تو یہ حدیث کے خلاف ہو گا۔ نیز تنہا نماز پڑھنے والا بھی اگر زور سے آئین کہے گا تب بھی اس حدیث کے خلاف ہو گا۔ اسلئے کہ جیسا کہ عرض کیا گیا اس حدیث کا تعلق جماعتِ عالی نماز سے ہے تنہا نماز ادا کرنے والوں سے نہیں ہے۔ پس آپ اپنے دوست سے فرمائیں کہ وہ اپنا عمل سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ان کی سعادت و بھلائی کی بات ہو گی۔

والسلام

نور الدین نور انصار الاعظمی

۳۰ کا بیقہ :- (۲) ترسم زیادہ قہر تو یارب براہل دلائے .. اے رب مجد کو اہل الرائے پر تیرے عذاب کی آندھی کا ڈر ہے ۔۔ ابطال راستی کنڈایں قومِ عادما ۔ کیونکہ ہماری قوم عاد سچائی کو باطل ٹھہرائی، راست کے معنی صدق قوم عاد ماجواں کا مشاڈ الیہ ہے اس سے اہل الرائے مراد ہیں۔

زمین العابدین الاعظمی

مظاہر علوم سہارنپور، ربیع الاول ۱۴۲۱ھ

مجلہ مفتاح

نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ

کچھ مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کے بار میں

ڈاکٹر رضار الشرمبارکپوری ہمارے بڑے کرم فرما دوست ہیں ان کی کرم نوازیوں سے ہم محفوظ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دہلی کے ایک پرچہ میں ان کا ایک مضمون پڑھنے کا اتفاق ہوا، مضمون بڑے غیظ و غضب میں لکھا گیا ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ لکھی جگہ زبان و بیان کی غلطیاں اس مضمون کی زینت بن گئی ہیں۔ مثلاً مولانا نور الدین صاحب نے . . . . . سعادت حاصل کر رہے ہیں، یا مثلاً ”مدرس سے لڑ جھگڑ کر راہ فرار کرتے رہے“ وغیرہ۔

اگر ڈاکٹر صاحب سنجیدہ ہو کر مضمون لکھتے تو ان کا یہ مضمون با وزن ہوتا، خادم کا تو نام انھوں نے جگہ جگہ بگاڑ کر لیا ہے مثلاً ”نور علی نور“ اور ساتھ ان کا درس بھی جاری رہتا ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کر لینا تانا بنر بالا لعاب ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ یعنی آپ جس کا درس دیتے ہیں اس کا ارتکاب خود کر رہے ہیں، اور یہ سب کتاب و سنت کی روشنی میں کر رہے ہیں، اور کمال تو ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے کہ میرے مضمون کے بارے میں تبصرہ فرما رہے ہیں اور جگہ جگہ حضرت مولانا محمد ابوبکر صاحب دامت برکاتہم کو اپنی خار داز نگارش کا نشانہ بنا رہے ہیں، یعنی ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں۔ بہر حال ابھی ڈاکٹر رضار الشرمبارک صاحب نوجوان ہیں، نوجوانوں کو غصہ جلد آتا ہے تھوڑی سی تربیت کے بعد یہ کیفیت ختم ہو جائے گی بشرطیکہ کسی اچھے کن صحبت حاصل ہو جائے۔

ڈاکٹر فارانہ صاحبہ کا یہ خلع اس وجہ سے ہے کہ میں نے ایک صاحب کے جواب میں مولانا عبد الرحمن مبارکپوری صاحب کے بارے میں ان کے کچھ حالات مقدمہ تحفۃ الاحوذی کو سامنے رکھ کر لکھ بیٹھے تھے اور وہ خط مزہم میں شائع بھی ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کو میرا جواب پسند نہیں آیا، ان کا غائب مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کو دنیا کا سب سے بڑا عالم محدث محقق بنا کر پیش کیا جائے، میں نے مولانا عبد الرحمن مبارکپوری صاحب کی تصنیفات کا مطالعہ کیا ہے، اور میں معلوم ہے کہ مولانا کس ذہن و مزاج کے تھے۔ ممکن ہے کہ کسی کے نزدیک وہ عالم بالا کی ہستی ہوں، مگر میرا پنا مطالعہ یہ ہے اور بالکل غیر مقلدانہ میری تحقیق یہ ہے کہ مولانا عبد الرحمن مبارکپوری بہت متعصب عالم تھے، انصاف پسندی سے دور تھے، ہوی پرست تھے، محدثین کی شان میں گستاخ بناتے تھے، صحابہ کرام تک پر بھی ہاتھ صاف کر دیتے تھے، یہ میری اپنی غیر مقلدانہ تحقیق ہے، نہ قاضی الہر مبارکپوری کا میں مقلد ہوں اور نہ کسی اور پی ایچ ڈی دی ایچ ڈی کا۔

اور میں اپنی اس تحقیق کی بنیاد رکھتا ہوں، مثلاً مولانا عبد الرحمن مبارکپوری نے اپنے رسالہ المقالة الحسنی میں ضعیف حدیث سے استدلال کیا ہے اور ایک کبھی صحیح مرفوع اور صریح حدیث ایک ہاتھ سے معاف پر نہیں پیش کی ہے۔ مگر ان کے تعصب کا عالم یہ ہے کہ انھوں نے حدیث کے ضعف کو ظاہر نہیں کیا اور اس کو صحیح کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو ہاتھ سے معاف پر جو حدیث پیش کی ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

”امام بخاری کا یہ مقصود کہ معافہ دونوں ہاتھ سے ہو گا کسی حدیث

مرفوع صریح سے ہرگز ثابت نہیں۔“ ص ۳۴

یعنی موصوف مبارکپوری صاحب علم حدیث میں اور شریعت میں سنت کیا ہے اور سنت کیا نہیں ہے اس کا علم رکھنے میں اپنے کو امام بخاری سے فائق اور بڑھا ہوا شمار کرتے ہیں، اور امام بخاری کی تحقیق کو غلط کہہ کر اپنا جھنڈا ان سے اوپار رکھنا چاہتے ہیں۔“

مولانا مبارکپوری کے تعصب ہی کی بات ہے کہ اپنی شرح تحفۃ الاحوذی میں جہاں اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو امام ترمذی کی خوب تعریف کرتے ہیں اور جہاں امام ترمذی نے ان کے مطلب کے خلاف اپنی تحقیق پیش کی ہے وہاں وہ امام ترمذی پر برے ہیں اور ان کو ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں، مثلاً تحفۃ الاحوذی (ص ۲۳) میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ :

”امام ترمذی حدیث کے اماموں میں سے ہیں اس لئے ان کی بات پر اعتماد کیا جائے گا۔“

اور ایک جگہ فرماتے ہیں :

امام ترمذی کا کسی حدیث کو حسن کہنا مقبول ہوگا اس لئے کہ وہ فن حدیث کے امام ہیں ” (ص ۱۲۶)

اور جب رفع یدین والے مسئلہ میں امام ترمذی نے عدم رفع یدین کی حدیث کو حسن قرار دیا تو یہاں مولانا مبارکپوری کا رنگ بدل گیا اور غیر مقلدین کے چولامیں آگئے اور اب انہیں امام ترمذی کے بارے میں فرماتے ہیں ۔

تحسین الترمذی لا اعتماد علیہ (ص ۲۲)

یعنی امام ترمذی کی تحسین اور ان کے حدیث کو حسن کہنے پر اعتماد نہیں ہے ۔ میرے بھائی ڈاکٹر رضا راشد فرمائیں کہ ”کیا انصاف کا یہی تعنا ہے ، اور اسی کا نام حق پرستی اور تعصب سے خالی ہوتا ہے ۔“

مولانا عبد الرحمن مبارکپوری نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس مسئلہ کے ضمن میں

۱۱) رضا راشد صاحب کو مولانا مبارکپوری کا امام بخاری کے بارے میں یہ طعنہ بھلا معلوم ہوتا ہے اور اس سے امام بخاری کی شان گھٹتی نہیں ہے ، البتہ اگر احاف امام بخاری کی کسی تحقیق سے اختلاف کریں تو جو ان رضا راشد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آجاتا ہے ۔

صحابی جلیل حضرت محمد الشربین بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں دوسروں پر اہتمام کر کے تیک لکھ دیا کہ وہ نماز کے بہت سے مسئلوں میں بھول کا شکار تھے اور رفع یدین کرنا بھی وہ بھول گئے تھے۔ (۱)

اس قسم کی لغو اور لایعنی بات کا نام ان غیر مقلدین کے یہاں انصاف اور تحقیق ہے مولانا محمد ابو بکر غازی پوری دام مجہ کی شاہکار کتاب "غیر مقلدین کیلئے فکر و فکر"۔ رضوان اللہ صاحب آنکھ کھول کر مطالعہ کریں انکو اپنے مولانا عبدالرحمن صاحب کا متعصب ہونا اور حدیث کے قبول اور رد کرنے کے بارے میں ان کا ہویا پرست ہونا ظاہر ہو جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ محدثین سے غیر مقلد کا تعلق محض نام کا ہے یا واقعہ یہ محدثین کے احترام میں پُر خلوص ہیں، اگر رضوان اللہ صاحب نے ہمیں مجبور کر دیا تو ہم مولانا مبارکپوری کے تعصب اور ہویا پرستی کا پوری تفصیل سے جائزہ لینے کے لئے تیار ہیں مگر اس کے بعد جو مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کی مٹی پلید ہوگی اس کی ذمہ داری خود ڈاکٹر رضوان اللہ پر ہوگی۔

ڈاکٹر صاحب اپنے مضامین میں ایک عام انداز یہ بھی ہے کہ وہ ایک بات کو پچاس مرتبہ دہراتے ہیں، اور جو اس کا جواب دیا گیا ہے اسکو گول کر جاتے ہیں۔
کیا یہی انصاف کا تقاضا ہے؟

(۱) مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے استاد غیر مقلدیت بانی مبانی شیخ اکل فی اکل کی تحقیق قویہ ہے کہ رفع یدین اور عدم رفع یدین دونوں احادیث سے ثابت ہے اور اس میں رٹنا جھگڑنا جہالت اور قرب قیامت کی علامت ہے۔ (فتاویٰ تذریہ جلد ۱)

مجاہد نے اس استاد کی تحقیق کے برخلاف مولانا مبارکپوری نے اسی مسئلہ میں تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابی رسول تک کو فتناء ملامت بنا دیا، اگر اسی کا نام غیر مقلدیت ہے تو کف ہے ایسی غیر مقلدیت پر۔

مجلہ مفتاح

نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ

شکفہ کلیاں

یعنی غیر مقلدین علماء کے ادبی وانشائی شہ پارے

زمانہ علم و ادب اور زبان و انشاء کی ترقی کا ہے، اسی دور میں منٹو اور عصمت چغتائی نے اپنے ترقی یافتہ انشائی و ادبی اسلوب کی وجہ سے بڑا نام اور پیسہ کمایا۔ ہمارے سلفی غیر مقلدین علماء و ادبا نے بھی انشاء و ادب کے میدان میں کافی نام پیدا کیا ہے، اس زمانہ میں بھی بعض اہل قلم غیر مقلدین انشاء و ادب کے میدان کے شہسوار ہیں، اور عصمت چغتائی کو منٹو کے ہم دوش و ہم رکاب۔

غیر مقلدین علماء و ادبا کا میدان علم و ادب میں خاص امتیاز حاصل کرنا ان کے کارناموں کی طبعی رفتار ہے، انھوں نے زندگی کے ہر میدان میں قائدانہ رول ادا کیا ہے، جہاد کے میدان میں ان کا کارنامہ معروف ہے، جنگ آزادی میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، انگریزوں کی محنت بھاڑی میں یہ کافی نیک نام رہے ہیں، تصنیف و تالیف ان کا خاص میدان ہے۔

اسلئے انشاء و ادب اور خاص طور پر ترقی یافتہ ادب میں اگر غیر مقلدین اہل قلم و اہل انشاء سادت حسین منٹو اور عصمت چغتائی ہم دوش و ہم رکاب ہو جائیں بلکہ ان سے آگے بڑھ جائیں تو جلتے تعجب نہیں۔

ماشاء اللہ اس میدان میں بھی ان کے کارنامے ناقابل فراموش ہیں اور غیر مقلدین ادبا کے ادبی شہ پاروں سے دنیائے علم و ادب محفوظ ہو رہی ہے، زبان و ادب ترقی پا رہے ہیں اور ان کی

ناقابل فراموش تاریخ ثبت ہو رہی ہے۔

ہم عنوان بالا کے تحت گلبے بگاہے زمزم کے اہل ذوق قارئین کے لئے غیر مقلدین ادبا و علماء و اصحاب قلم کے ادبی و انشائی شہ پارے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ قارئین زمزم کو یہ سلسلہ پسند آئے گا اور وہ ہمارے لئے دعا گو ہوں گے۔

مولانا ربینس احمد ندوی دامت برکاتہم جامعہ سلفیہ بنارس کے بہت باوقار اور اونچے درجہ کے مدرس و عالم ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس میں حدیث شریف کا درس دیتے ہیں۔ بڑے محقق سلفی عالم ہیں بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، ہندوستان کے مختلف پرچوں میں مضمون نویسی کی مشق بھی جاری رکھتے ہیں، ہم بطور تبرک انہیں کی تحریروں سے اس کالم کا آغاز کرتے ہیں۔

اشاعت السنہ دہلی کا جلد نمبر ۲ شمارہ نمبر ۲ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس میں ان کے مضمون ”فتنہ و جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر“ سے ان کے علمی و ادبی چند شہ پارے اس صحبت میں قارئین زمزم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

نور الدین نور اللہ عظمیٰ

(۱) گفتگو میں جھوٹ کی عادت، امانت میں خیانت اور وعدہ شکنی کی

عادت پکے منافقوں کی پکی علامات ہیں، اور یہ سارے اوصاف منافقانہ

غازی پوری میں پائے جاتے ہیں۔ ۴۴

۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔

(۲) اور دو علی پالیسی و تبلیسی و منافقانہ اوصاف سے پہرہ ور غازی پوری

ایضاً کمپنی امدان کے ابنائے جنس۔ ۴۵

سبحان اللہ، دوبارہ ارشاد،

(۳) ایسے ناہنجار بے ادب، وریدہ دہن گستاخ بے توفیق لوگوں کا کہاں تک

شکوہ کیا جائے۔ ۴۵

دجہاں تک ہو سکے بشرطیکہ تھکاوٹ نہ ہو)

(۴) اس مضمون میں ”مدینے“ کا لفظ لکھا ہوا ہے، اتنے محترم و معظّم بلکہ

حرم مدنی کے انقباض و آداب کی بے ظرت و بے لگام فازی پوری اینڈ کمپنی

اور ان کے ابنائے جنس کا خصوصی شمار ہے۔ مٹ

شیخ سنت مددے، قاضی شوکان مددے (۱) (نواب بھوپالی)

(۵) ”اس دوغلی دورخی عیاری و مکاری والی پالیسی کے جواز پر فازی پوری

اینڈ کمپنی اور ان کے ابنائے جنس ہمارے لئے ”نصوص محکمہ دھرم“ سے فروغ

باخبر کریں۔ مٹ

بے خبر، بے خبر کو کیسے باخبر کرے گا۔

(۶) دیوبندی و مودودی فرقے دراصل حنفی تقلید پرستی ہی کے علمبردار ہیں مگر

مودودی تقلید پرستی میں مصلحت پرستی کا بہت زیادہ دخل رہا کرتا ہے اور دیوبندی

مصلحت پرستی بھی مودودی مصلحت پرستی سے کم تر نہیں۔ مٹ

”عفا اللہ عنہم و عنہم“

(۷) فرقہ مرجئیہ کی کوکھ سے ایک دودھی سے پیدا ہونے والے تین نومولود فرقوں

دیوبندی، بریلوی، مودودی سے ہم واقف ہیں۔

اس اطلاع پر بہت بہت شکریہ۔

(۸) ”ابوبکر فازی پوری اینڈ کمپنی اور ان کے ابنائے جنس اپنے مالی و غیر مالی سرپرستوں

(۱) نواب صاحب پریشان کے وقت میں یہ شر پڑھا کرتے تھے اور شیخ شوکان سے مدد طلب کرتے تھے۔

یاد رہے کہ مردوں سے مدد طلب کرنا اور استفادہ کرنا اگر غیر مقلدین کے یہاں جائز ہے، نواب

صاحب کا بھی یہی مذہب تھا اسی وجہ سے وہ شوکان سے مرنے کے بعد بھی مدد طلب کرتے تھے، ہم اہلسنت کے

یہاں خدا کے سوا کسی مخلوق سے اسکے مرنے کے بعد براہ راست مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔

کی سرپرستی میں اپنے سرپرستوں کی مقدار سرپرستی بلکہ کسی بھی سرپرست کا نام ظاہر
کئے بغیر سلفیت کے خلاف ایک ہی ذکر کھولا ہے۔ ۷۷

اور اب اس محاذ کو بند کرنا آپ کا کام ہے خدا تو فیق آدمے

(۹) پوری تاریخ سلفیت سامنے ہونے کے باوجود فرقہ مرجیہ کی نئی اولاد سیدھا داٹر
والے جوش سے سرست ہو کر نئے جوش و ولولہ و غرائم کے ساتھ سلفیت کے خلاف
بچھلنے کودنے لگتی ہے۔ ۷۸

حالانکہ اس کو سلفیت کے سامنے سرنگوں ہونا چاہیے تھا۔

(۱۰) اسی بعض نوزائید اولاد مرجیت میں سے سید واڑہ اینڈ کمپنی کے منافقانہ نام
والے مکتبہ اتر یہ کے کارکن سلفیت و عامیان سلفیت کے خلاف دھماچو کڑی چلئے
بھمکے ہیں، اس الٹی کھوپڑی میں یہ واضح و آسان بات نہیں سمائی کہ
پیرا خزا کہ ایزد بر فرازد ہر آں کہ تعف زندہ لیشش بسورد ۷۹
ماشا را شرا اشار اللہ کیا شعر پڑھا ہے قند محمد ہے دوبارہ ارشاد، آپ کی اردو دانی
و فارسی دانی پر یہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔

ہمارے سخن نگفتہ باشد

عجب و ہنرش نہ ہفتہ باشد (۱)

یا زندہ محبت باقی

---

(۱) یعنی آدمی جب تک خاموش رہتا ہے بوتا نہیں ہے اس کا عجب و ہنر چھپا رہتا ہے۔

مجلہ مفتاح

خط اور اس کا جواب

جمعہ کی اذان عثمانی کو بدعت کہنا گمراہی ہے

محرمی زاد مجدم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مزاج گرامی !

الحمد للہ زمزم کے شمارہ کلاسیک مطالعہ کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اس کی دوستہ فائلیں میرے پاس ایک قیمتی سرمایہ کے طور پر محفوظ ہیں۔

زمزم نے ہماری آنکھیں روشن کر دی ہیں اور احاف رحیم اللہ کے بارے میں ہر قسم کے شک و شبہ سے دل و دماغ پاک و صاف ہیں، اللہ تعالیٰ دارین میں آپ کو جزائے خیر دیں۔ غیر مقلدیت کے طوفان کیلئے زمزم سد سکندری بن گیا ہے، آپ کی ذات گرامی ہم قاضی برادرین کے لئے باعث صداقت رہے۔

ہمارے یہاں آج کل بعض سلفی حضرات نے جمعہ کی اذان عثمانی کو بدعت کہنا شروع کر دیا ہے، غالباً زمزم کے شماروں میں اس مسئلہ پر کوئی مضمون شائع نہیں ہوا ہے، بھائی کرم اس بارے میں آپ اپنی معلومات سے ہم کو فائدہ پہنچائیے۔

والسلام

نظام الدین قاسمی بھرائیچ

مراہزم ! جمعہ میں اذان عثمانی کو بدعت کہنا حضرت عثمان غنیہؓ را شد و اما رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس طرح کی بات کوئی مسلمان زبان سے نہیں نکالے گا، اللہ تعالیٰ سلفی حضرات کو دین کی سمجھ دیں، یہ حضرات جب صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میں کانپ جاتا ہوں، ذرا سوچیں اگر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین ہی بدعت کو ایجاد کرنے والے اور بدعتی بن جائیں تو پھر اس دین کا کیا بنے گا جس کی بنیاد ہی صحابہ کرام کی دعوت و تبلیغ پر ہے، اللہ نے صحابہ کرام ہی کو ساری امت تک دین کے پہونچنے کا ذریعہ بنایا ہے۔

ان سلفی حضرات نے اپنا نام سلفی رکھ لیا ہے مگر گہری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں اس قدر بدعتیہ عقیدہ ہو کہ ان کو بدعت کا ایجاد کرنے والا اور بدعتی قرار دے دے سلفی کیسے ہوگا، سلف کا سلسلہ تو صحابہ کرام ہی سے شروع ہوتا ہے، صحابہ کرام کو جو اپنا سلف نہ مانے وہ رافضی اور شیعہ تو ہوگا مگر سلفی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی شیعہ اس قسم کی بات کرے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ہی صحابہ کرام سے تبری و برأت کا ہے، مگر سلفی نام رکھ کر کسی ادنیٰ درجہ کے صحابی کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا چہ جائیکہ کسی خلیفہ راشد کی بات ہو سلفیت کا مذاق اڑانا ہے۔

اگر جمعہ میں اذان عثمانی کو بدعت احناف کی ضد میں کوئی صاحب فرماتے ہیں تو شاید ان کو معلوم نہیں کہ اس اذان کی مسنونیت کے قائل صرف احناف نہیں ہیں بلکہ تمام محدثین و فقہاء اور پوری امت اسلامیہ اس اذان کو مسنون مانتی ہیں اور پورے عالم اسلام میں صحابہ کرام کے زمانہ سے لے کر تاج تک اس اذان پر عمل ہو رہا ہے، اہل سنت کی تمام مساجد میں جمعہ کی دو اذان ہوتی ہے، البتہ امت کے اس اجماعی عمل کے خلاف شیعوں نے اس اذان پر بدعت ہونے کا حکم لگایا ہے، اور انہیں کی اتباع و تقلید میں غیر مقلدین بھی اس اذان کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور نام رکھے ہوئے ہیں اپنا اہل حدیث اور سلفی۔

چمن میں رونقِ فصل بہاراں دیکھنے والو : چمن ہی کے کسی گوشہ سے ہوتی ہے خزاں پیدا

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ جلد ثالث ص ۲۰۴ و ص ۲۰۵ میں اس مسئلہ پر مفصل بحث کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیعہ رافضی کا یہ کہنا کہ جمعہ کی اذان عثمان بدعت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بدعت تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس بدعت کو ختم کیوں نہیں کر دیا۔ اگر یہ اذان بدعت تھی تو کسی صحابی نے اس پر انکار کیوں نہیں کیا؟

اگر شیعہ اور رافضی یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلئے بدعت ہے کہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، حضرت عثمان نے اس کو بلا دلیل شرعی جاری کیا۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان رافضیوں اور شیعوں کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان نے اس کو بلا دلیل شرعی جاری کیا؟ اگر تمہیں اس کی دلیل شرعی نہیں معلوم تو کیا ضروری ہے کہ حضرت عثمان کو بھی اس کی دلیل شرعی نہ معلوم ہو۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ :

”حضرت عثمان کا یہ وہ فعل تھا جس کو ساری امت نے بالاتفاق قبول کیا، چاروں مذاہب والوں کا اس پر عمل ہے جیسا کہ تمام امت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تراویح والے عمل کو ایک امام کے پیچھے باجماعت تراویح پڑھنا بالاتفاق قبول کر لیا ہے اور آج تک ساری امت اسی طرح تراویح پڑھتی ہے“

ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں :

وكلهم متفقون على اتباع عماد عثمان فيما سنا

یعنی ساری امت حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے مسنون و جاری کردہ عمل کو بالاتفاق قابل اتباع سمجھتی ہے۔

تجب ہے کہ جماعت پر تقلیدین شیعوں کی اتباع و تقلید میں ایک ایسے عمل کو بدعت قرار دیتی ہے جس کو ساری امت نے سنت سمجھ کر قبول کر لیا ہے، اور اسلئے اس کو سنت سمجھا ہے کہ خلفاء راشدین کا کوئی عمل بدعت نہیں ہوتا ہے بلکہ حکم رسول اللہ و سنت ہے، آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔ علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین ۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے خلفائے راشدین کے دینی و شرعی عمل و طریقہ کو بھی سنت قرار دیا ہے جناب رسالت میں کس قدر گستاخی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو سنت قرار دیں غیر مقلدین اس پر بدعت ہونے کا حکم لگائیں۔

استغفر اللہ ثم استغفر اللہ

پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی

کیا خبر تھی یہ تغیر موت کا پیغام ہے

حالانکہ امت کا یہ اجماعی فیصلہ ہے کہ خلفائے راشدین کا عمل سنت متبعہ ہے، یعنی

ایسی سنت جس کی اتباع و پیروی لازم ہے، حافظ ابن حجر بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں :

فان كان من الخلفاء الراشدين يعني اگر کوئی عمل زمانہ نبوت میں نہیں

فہو سنة متبعة تھا، اور اسکو خلفاء راشدین نے جاری

(فتح الباری ج ۲ ص ۴۰۰) کیا تو وہ سنت ہے، اور اس کی اتباع

فردری ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا عمل نفع بہعت تو کھلائیگا

مگر شریعت میں وہ عمل سنون ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ۔

لا تخم سنوا یا مر اللہ و رسولہ یعنی خلفائے راشدین نے اپنے زمانہ

میں جس چیز کو جاری کیا وہ اللہ اور اس کے

فہو سنة۔

رسول کے حکم سے جاری کیا ہے اسلئے وہ

(فتاویٰ ج ۲ ص ۲۳۵)

سنت ہی ہے۔

بہر حال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جاری کردہ اذان کو بدعت شرعی قرار دینا کسی

اہلسنت و الجماعت سے مقصور نہیں ہو سکتا، یہ صرف شیعوں و افضیوں اور غالی اور مستبد قسم کے

غیر مقلدین کا عقیدہ ہے۔ میں نے غالی و مستبدین کی بات اسلئے کی ہے کہ سنجیدہ غیر مقلدین بھی

اس اذان عثمانی کو بدعت نہیں قرار دیتے ہیں، بلکہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔
میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ نذیریہ میں ہے۔

سوال - جمعہ کی اذان ثالث جائز ہے یا نہیں؟

جواب - جائز ہے۔ (فتاویٰ نذیریہ ج ۱ ص ۵۴)

اگر غیر مقلدین کا یہ فرمان تسلیم کر لیا جائے کہ جمعہ کے روز کی اذان عثمانی بدعت اور بدعت سے مراد ان کی بدعت شرعی ہو تو میاں صاحب کے بارے میں ان حضرات کا کیا فتویٰ ہوگا جو ایک بدعت کو جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل بدعة ضلالة یعنی ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی کے جائز ہونے کا فتویٰ دینا تو موجب کفر ہے۔

غیر مقلدین بلا سوچے سمجھے فتویٰ بازی کی ہم میں لگ جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے فتویٰ کی زد میں ان کے اکابر بھی آجاتے ہیں۔

جب غیر مقلدین کو تمام امت اور تمام فقہاء و محدثین کے خلاف مذہب اختیار کرنے اور شیعوں سے ہم عقیدہ وہم مذہب ہونے کی وجہ سے احساس کمتری ستا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ نادم و پشیمان ہو کر اپنے باطل مذہب سے رجوع کریں اور مسلک اہل حق کو اختیار کریں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدين کی عجیب و غریب تاویل کرتے ہیں کہ علم و عقل سرپیٹ کر رہ جائیں۔ چنانچہ دیکھئے اسی مسئلہ میں غیر مقلدوں کے محدث اعظم مولانا محمد الرحمن مبارکپوری نے علیکم بسنتی والی حدیث کی کیسی عجیب تاویل فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ :

لیس المراد بسنة الخلفاء	یعنی حدیث شریف (علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء
الراشدين الاطریقہ الموائفہ	(الراشدین) میں خلفاء راشدین کی سنت
بطریقہ صلی اللہ علیہ وسلم	سے مراد ان کا وہ طریقہ جو آنحضور کے طریقہ
(تحفہ ص ۲۶۹)	کے موافق ہو۔

پھر فرماتے ہیں چونکہ حضرت عثمان والی اذان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں رہی یہ ان کا اجتہادی فعل تھا اس وجہ سے اس کو امر سنون قرار دینا محل نظر ہے۔ ممکن ہے کہ مولانا مبارکپوری کی اس غیر مالمانہ و متعصبانہ اس حدیث کی شرح و تفسیر سے غیر مقلدین اور شیعوں کو خوشی و مسرت حاصل ہو اور یہ سمجھیں کہ ہمارے غیر مقلد مولانا نے بڑا اہم نکتہ پیدا کر دیا ہے، مگر اہل علم و صاحب عقل و شعور تو اس شرح و تفسیر کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ ان کے علم و عقل پر سرپیٹ کر رہ جائیں گے۔

مولانا کی اس شرح و تفسیر کی اتباع میں منکرین سنت کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے رسول کی انہیں امور میں اتباع کا حکم دیا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم کے موافق حکم فرمائیں اگر کتاب اللہ میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر موجود نہیں ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں یا جس کو آپ سنت قرار دیتے ہیں تو اس حکم کا ماننا اور اس سنت کی اتباع ہمارے لئے ضروری نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت کو سنت شرعی نہیں کہا جائے گا۔ اس لئے کہ مطاع حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ ہی شارع حقیقی ہے اس لئے آنحضور کا ایسے کسی حکم کو ماننا اور کسی سنت پر عمل کرنا جس کا حکم کتاب اللہ میں نہ ہو بے دین کی بات ہوگی۔

معلوم نہیں مولانا مبارکپوری اور ان کے متبعین منکرین سنت سے جب وہ ان کو انہیں کی تیار کردہ چھری سے ذبح کریں گے تو کس طرح اپنی جان بچائیں گے۔
ہیں یہاں کہنے دیجئے کہ غیر مقلدین علماء کی اسی طرح کی باتوں نے فقہ انکار سنت کو جنم دیا ہے۔ اور جتنے بھی منکرین سنت ہوئے ہیں سب اسی غیر مقلدیت کے راستہ سے اس راہ انکار سنت پر چلے ہیں۔

مولانا جواد الحسن غیر مقلد صاحب تو اپنی شان غیر مقلدیت کا اظہار کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے عمل کو غیر سنون کہہ کر اپنا سینہ ٹھنڈا کر یا مگو رکھوں نے یہ نہیں جانا کہ صحابہ کرام اور خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ عنہ

کے جس عمل کو تمام امت نے بالاتفاق قبول کر لیا ہو اور اس کو سنت ہی سمجھ کر قبول کیا ہو اس کی مخالفت کا نعرہ بلند کرنا خود اپنی علمیت و قابلیت کا مرثیہ پڑھوانا ہے ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک لا یجتمع امتی علی الضلالة^(۱) کا صریح انکار ہے ۔

مولانا مبارکپوری کے جب کلام کا جائزہ لیا جائے تو اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ خلفائے راشدین کی مستقل سنت کوئی چیز نہیں ہے ، حالانکہ اس کے قائل امت محمدیہ میں صرف رافضی یا ان جیسے بعض دوسرے فرقے ہیں ، اہل سنت والجماعہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت مستقل حجت ہے ، اور جس طرح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجب الاتباع ہے اسی طرح خلفائے راشدین کی بھی سنت واجب الاتباع ہے ۔ حافظ ابن حجر کی یہ بات پھر ایک بار ذہن میں تازہ کر لیجئے ۔ فان کان من الخلفاء الراشدين فهو سنة متبعة ، یعنی جو اہل خلفائے راشدین مسنون فرمائیں وہ بھی سنت ہے اور اس کا اتباع ضروری ہے ۔

مکن ہے کہ کوئی صاحب یہ فرمائیں کہ حضرت ابن عمر نے اس کو بدعت کہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عمر کا اس کو بدعت کہنا یہ بدعت اصطلاحی نہیں بلکہ یہ بدعت لغوی ہے ، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تراویح یا جماعت کو بدعت کہنا یہ بدعت اصطلاحی نہیں بدعت لغوی تسلیم کرنے پر ساری امت کا اتفاق ہے ، حتیٰ کہ غیر مقلدین بھی اس کو بدعت لغوی ہی پر محمول کرتے ہیں ، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا اس بدعت پر بلا تکلف عمل ہے ، اب معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر والی بدعت پر تو ان کا عمل ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ والی بدعت سے ان کو نفور ہے ۔ اس تضاد کو غیر مقلدین ہی حل کریں گے ۔

اذان عثمانی کو بدعت قرار دینا یہ غیر مقلدین کا شوق عمل با کدیث نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام ، تابعین عظام اور تمام محدثین و فقہاء اور تمام اہلسنت کو گمراہ اور بدعتی قرار دینا ہے

اور ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی بات صرف وہی کہہ سکتا ہے جو خود سب سے بڑا گمراہ اور عقل و فہم سے عاری ہو۔

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں۔
 وعمل اهل المدينة الذي يحتم به ما كان في من من الخلفاء الراشدين
 یعنی اہل مدینہ کا وہی عمل قابلِ محبت ہے جو خلفائے راشدین کے زمانہ میں پایا جاتا رہا ہو۔
 (زاد المعاد ج ۱ ص ۳۶)

اس سے معلوم ہوا کہ خلفاء راشدین کے زمانہ میں جو عمل بھی رائج ہوا خواہ
 خلفائے راشدین نے اسے خود جاری کیا ہو یا ان کے زمانہ میں مسلمانوں میں وہ عمل پایا جاتا
 رہا ہو، اگرچہ اس کا عمل ثبوتِ عہد نبوی میں نہ پایا جاتا رہا ہو مگر خلفائے راشدین کا اس
 عمل کو جاری یا باقی رکھنا اور اس پر تکیہ نہ کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ سنون عمل ہے اور
 وہ امر شرعی ہے، اس لئے کہ اگر خدا نخواستہ وہ عمل شریعت سے تعلق نہ رکھتا ہو تا تو خلفائے
 راشدین اس کو اپنے زمانہ میں باقی نہ رہنے دیتے اور اس کو بزدل ملاقہ ختم کرتے، خلفائے
 راشدین کے زمانہ میں امر منکر کا شیوع ان کی راشدہ خلافت کو داغدار کرتا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جاری کردہ اذان کو چمت
 کہنا جیسا کہ غیر مقلدین کہتے ہیں بڑی جرأت اور بڑی جسارت اور خلفائے راشدین کی
 شان میں نہایت گستاخی کی بات ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی
 کھلم کھلا مخالفت اور آپ کا صریح معارضہ و مقابلہ ہے کہ جس امر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 سنت قرار دیں اس کو بدعت کہا جائے۔ اللہ کے رسول کی شان میں اس سے بڑھ کر
 گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے۔

کاش غیر مقلدین حضرات زبان سے کسی چیز کے بارے میں سنت و بدعت کا فتویٰ
 جاری کرنے سے پہلے اس کے انجام و حواقب کا بھی اندازہ کر لیتے تو سمجھداری کی بات ہوتی۔
 زادہر اُدھر کی تو بات کر، یہ تاکہ تافلہ کیوں نہ آئے مجھے راہِ ناز سے غرض نہیں، تری رہی کا سولہ
 بقیہ ص ۱۲

خمار سلفیت

فتویٰ نمبر

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی شیخ اکل میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتویٰ پر کچھ اشکال ہے، آپ اسے حل کر دیں۔

باپ - بیٹا - پہلے فتویٰ تو سناؤ،

بیٹا - اباجی فتویٰ سوال و جواب کے ساتھ یہ ہے :-

سوال - اگر ایک گاؤں میں دو مسجدیں ہوں تو ان میں علیحدہ علیحدہ نماز جمعہ پڑھنی جائز ہے کہ نہیں یا ایک ہی میں جمعہ پڑھنا چاہئے۔

جواب - جائز ہے، لیکن اولیٰ کو ہے کہ ایک ہی مسجد میں جمعہ ادا کیا جائے تاکہ جماعت بڑی ہو۔ (فتاویٰ نذیریہ صفحہ ۵۹)

باپ - بیٹا - سوال کا جواب بالکل صحیح ہے، اس میں تمہیں اشکال کیا ہے ؟

بیٹا - اباجی - مجھے اشکال یہ ہے کہ میاں صاحب اور مفتی صاحب نے ایسے جمعہ کے جائز ہونے پر نہ قرآن سے دلیل پیش کی اور نہ حدیث سے، یہ تو معتدین والا جواب ہو گیا۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کس گاؤں میں دو جمعہ ہوتا تھا یا صحابہ کرام کے زمانہ میں ایک گاؤں میں دو جمعہ کہاں ہوتا تھا، اباجی اگر آپ کو معلوم ہو تو ہمیں بتائیے۔

- باپ - بیٹا - اس کا علم تو مجھے بھی نہیں ہے۔
- بیٹا - اباجی اگر حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے یا صحابہ کرام کے زمانہ میں اس کا ثبوت نہیں ملتا تو شاید قرآن میں اس کا بیان ہو۔
- باپ - بیٹا قرآن میں بھی اس کا بیان نہیں ہے۔
- بیٹا - تو اباجی فتویٰ کا یہ جواب ہمارے مفتی صاحب اور میاں صاحب نے کتاب وسنت کے خلاف قیاس اور رائے سے دیا ہے ؟
- باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

فتویٰ نمبر

- بیٹا - اباجی
- باپ - جی بیٹا
- بیٹا - ہم لوگ تو قیاس سے فتویٰ نہیں دیے ہیں ؟
- باپ - نہیں بیٹا قیاس کرنا حرام ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے۔
- بیٹا - فتاویٰ نذیریہ میں سوال ہے کہ دو آدمی قریب قریب نماز پڑھ رہے تھے ایک نمازی کا دامن دوسرے نمازی سے دب گیا، جس کا دامن دبا تھا اس نے اپنا دامن کھینچ کر نکال دیا، تو اس کی نماز فاسد ہوئی یا نہیں ؟
- باپ - بیٹا، جواب میں کیا لکھا ہے ؟
- بیٹا - لکھا ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔
- باپ - بالکل صحیح جواب ہے، اہل حدیث والا جواب ہے۔

بیٹا - اباجی اہل حدیث والا جواب تو جب ہوتا جب صاحب قیاس سے نہ دیا جاتا، یہ جواب تو متقدمین والا ہے، مفتی صاحب جو مولانا عبدالحق صاحب مبارکپوری صاحب ہیں، فرماتے ہیں کہ نماز اس لئے فاسد نہیں ہوگی کہ آنحضور اور صحابہ کرام سے اس سے زیادہ نماز میں عمل کے پائے جانے کا ثبوت ہے، اور پھر انھوں نے حضرت امامہ بنت ابی اسحاق کی حدیث

بیٹا کی ہے کہ اللہ کے رسول ان کو کا ندھ سے پر سوار کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور رکوع
 اور سجدہ میں ان کو کا ندھ سے اتارتے اور پھر قیام کے وقت کا ندھ سے پر سوار کر لیتے۔
 اباجی ایک صورت کو دوسرے صورت پر قیاس کر کے جواب دینا یہ اہل حدیث والا فتویٰ
 کیسے کہلائے گا، یہ تو مقلدین والا جواب ہے۔

باپ۔ بیٹا حدیث و قرآن پر قیاس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا قیاس جائز ہے۔
 بیٹا۔ اباجی مقلدین بھی تو قرآن و حدیث ہی پر قیاس کرتے ہیں تو ان کا قیاس کیوں حرام
 ہو جاتا ہے۔؟

اباجی ایسا کیوں ہے کہ قیاس ہم کریں تو جائز اور اگر قیاس مقلدین کریں تو ناجائز؟
 باپ۔ بیٹا ذرا قیاس کا نام آہستہ لو ابھی شیخ کلو آنے والے ہیں آج کل ان کا مزاج کچھ
 برسم ہے۔

بیٹا۔ کیوں اباجی؟
 باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

فتویٰ نمبر ۳

بیٹا۔ اباجی
 باپ۔ جی بیٹا، آج صبح مسجد سلفیان میں بڑا ہنگامہ ہو گیا، فضیلۃ الشیخ کلو و جن کو ناک
 پر کافی چوٹ آئی ہے۔

باپ۔ بیٹا، ہنگامہ کس بات پر ہوا؟
 بیٹا۔ اباجی فضیلۃ الشیخ کلو و فضیلۃ الشیخ جن صوفی زہریر کے ساتھ ٹھہر کر نماز پڑھ چکے
 تھے، اور ٹھہر کر سنت ادا کر رہے تھے کہ چار پانچ کا گروپ آیا اور اس نے اقامت
 سکھ کر اپنی دوسری جماعت شروع کر دی، جب اقامت کہی جا رہی تھی تو ایک فوجیوں نے
 شیخ کلو اور شیخ جن کو سنت پڑھتے دیکھ کر دھک مار دیا، اور انکی نماز خراب کر دی
 اس پر ہنگامہ ہو گیا اور فضیلۃ الشیخ کلو اور شیخ جن کی ناک زخمی ہو گئی۔

باپ - بیٹا - آخر اس نوجوان نالائق نے ان بزرگوں کو دھکا کیوں مارا ؟
 بیٹا - لوگوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے حدیث پر عمل کیا ہے۔ حدیث
 میں آتا ہے - اِذَا اَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَوةَ اِلَّا الْمَكْتُوبَةُ یعنی
 جب نماز کیلئے اقامت کہی جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور
 فضیلۃ الشیخ کلو اور جن اقامت کی حالت میں سنت پڑھ رہے تھے ان کا یہ سنت
 پڑھنا اس حدیث کے خلاف تھا، اور غیر شرعی اور منکوح تھا جس کو بزور طاقت روکنا
 حسب فرمان نبوی (جب تم میں کا کوئی غیر شرعی عمل دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل
 ڈالے) ضروری تھا۔

باپ - بیٹا یہ ہمارے نوجوان سلفی دوچار حدیث سن سنا کر جگہ جگہ ہنگامہ برپا کرتے رہتے
 ہیں، ان کا وجود مستقل فتنہ بننا جا رہا ہے۔
 بیٹا - اباجی ان نوجوانوں نے حدیث پر عمل کیا ہے تو آپ ان کے عمل کو فتنہ قرار دیتے ہیں
 بڑے تعجب کی بات ہے۔

باپ - بیٹا - یہ نوجوان بالکل اناڑی اور جاہل ہیں، دیکھو ہمارے محدث مبارکپوری
 اِذَا اَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ والی حدیث کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں۔
 ”مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اے نماز یو جب اس فرض نماز کیلئے اقامت
 کہی جاوے جس کو تم نے ابھی ادا نہیں کیا ہے تو بجز اس فرض نماز کے تم کو کوئی
 اور نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔“ (فتاویٰ تذریہ ص ۵۲)

بیٹا - اباجی محدث مبارکپوری صاحب نے اس مختصر سی حدیث کا جو اتنا لمبا چوڑا مطلب بیان
 کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے، کیا یہ مطلب کسی صحابی سے منقول ہے ؟
 باپ - بیٹا انھوں نے کسی صحابی یا غیر صحابی سے اس مطلب کو نقل نہیں کیا ہے یہ ان کا
 فہم ہے۔

بیٹا - اباجی، ہمارے یہاں تو صحابہ کرام کا فہم حجت نہیں ہے حتیٰ کہ حضرت عائشہ جیسی

جلیل القدر عالم صحابیہ کا بھی فہم حجت نہیں ہے، حضرت علی خلیفہ راشد کا فہم حجت نہیں توجیب صحابہ کرام کا فہم ہمارے مذہب میں ناقابل اعتبار ہے تو مولانا عبد الرحمن مبارکپوری ایں کیا سرخاب کا پر لگ گیا ہے کہ کتاب و سنت کی تشریح و تفسیر میں ان کا فہم حجت اور انکی رائے معتبر قرار پائے گی؟

اباجی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا عبد الرحمن مبارکپوری صاحب اپنے فہم کو صحابہ کرام کے فہم سے اونچا سمجھتے ہوں۔
باپ - بیتہ نہیں بیٹا۔

فتویٰ نمبر

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - میاں مسکین جن کو شیخ کلونے اسی ہفتہ مقلد سے غیر مقلد بنایا تھا انھوں نے پھر کے مقلد ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔

باپ - بیٹا - میاں مسکین کو ہم نے حضرت میاں صاحب کا فتاویٰ تذیریہ پڑھنے کو دیا تھا، اس مقدس کتاب کو کیا انھوں نے پڑھا نہیں، اس میں تعلید کے خلاف بڑا مواد ہے۔

بیٹا - اباجی فتاویٰ تذیریہ ہی پڑھ کر تو ان کا مزاج برہم ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ کہا جاتا تھا کہ اہل حدیث لوگ صرف کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں اور فتاویٰ تذیریہ میں مقلدین کی کتابوں کے حوالے پر حوالے ہوتے ہیں، کبھی ہدایہ سے کہیں درمختار سے کبھی کسی اور فقہ کی کتاب سے یہ تو مقلدین والا ہی طرز ہے، خالص کتاب و سنت سے فتویٰ دینے کا دعویٰ غلط اور جھوٹا ہے، مگر میاں مسکین کی برہمی کی ایک بڑی وجہ دوسری ہے۔

باپ - وہ کیا ہے بیٹا۔؟

بیٹا - اباجی فتاویٰ تذیریہ میں سوال و جواب کے ساتھ یہ فتویٰ مذکور ہے۔

سوال - کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ نماز جمعہ بغیر خطبہ کے ہو جاتی ہے یا نہیں؟

الجواب، نماز جمعہ بغیر خطبہ کے ہو جاتی ہے

باپ - ہم اہلحدیث لوگوں کا یہی مذہب ہے، اور یہ فتویٰ بالکل درست ہے، میان سکین کو اعتراض کیا ہے؟

بیٹا - اباجی اسی جواب میں آگے یہ بھی لکھا ہے۔

مگر بغیر خطبہ کے نماز جمعہ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ و تابعین وغیرہ سے منقول، بلکہ خطبہ پر موانعت و مداومت (یعنی ہمیشگی) حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین و تابعین رحمہم اللہ وغیرہ پائی گئی ہے۔

(ج ۱ ص ۶۱۶)

اباجی میان سکین کہتے ہیں کہ جب ہمارے علمائے اہلحدیث کو یہ خود اعتراف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین نے کبھی بلا خطبہ جمعہ نہیں پڑھا تو بلا خطبہ نماز جمعہ کو جائز قرار دینا سنت رسول و سنت صحابہ و تابعین کی صریح مخالفت ہے، جو اہلحدیث نام رکھنے والی جماعت کیلئے بالکل حرام ہے، اگر اہلحدیث جماعت بلا خطبہ والی نماز جمعہ کو جائز سمجھتی ہے تو اس کا یہ دعویٰ کہ وہ سنت رسول کے خلاف عمل نہیں کرتی بالکل ڈھونگ ہے۔

باپ - بیٹا، بات تو میان سکین کی معقول ہی معلوم ہوتی ہے

بیٹا - اباجی میان صاحب کا یہ فتویٰ اپنی رائے سے تو نہیں ہے؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا

فتویٰ نمبر

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی میان سکین اور شیخ شکیبہ میں آج دردمست مناظرہ ٹھنڈا تھا، بڑی زوردار بحث ہوئی، میان سکین جیت گئے۔

باپ - بیٹا یہ دونوں اہلحدیث ہیں پھر مناظرہ اور بحث کس بات پر ہو رہی تھی
بیٹا - اباجی میاں شکنجین کہہ رہے تھے کہ دینی مسائل میں صرف کتاب و سنت سے
فیصلہ کرنا چاہئے، ایتوں کی بات کا رد کرنا ضروری ہے، فقہاء کی فقہ کی طرف
رجوع کرنا حرام ہے۔ اور میاں مسکین کا کہنا تھا کہ فقہاء کی فقہ کے بغیر مذہبی گاڑی
چل سکتی ہے اور مذہبی، اسلئے فقہ کے بغیر چارہ نہیں دونوں اپنے اپنے دلائل
دے رہے تھے۔

باپ - بات تو میاں شکنجین کی حق تھی تو میاں مسکین کی جیت کیسے ہو گئی؟
بیٹا - اباجی جب بات بہت بڑھ گئی تو شیخ جن کو لوگوں نے حکم بنایا اور انھوں نے
میاں مسکین کے حق میں فیصلہ سنا دیا، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سب سے بڑے اہلحدیث
عالم اور محدث میاں جی شیخ الکل فی الکل کا فتاویٰ نذیریہ دیکھو اس میں قرآن و
حدیث سے زیادہ فقہ کی کتابوں کی روشنی میں فتویٰ دیا گیا ہے، انھوں نے سوال جواب
کے ساتھ یہ فتویٰ بھی پڑھ کر سنایا۔

ایک جوتی کنویں سے نکلی اور وہ جوتی سائیس (گھوڑے والے) کی تھی اس چاہ
(کنویں) میں پانی کثرت سے نہیں ہے؟
جواب، اگر جوتی ناپاک ہے تو سارا پانی مکانا آتا ہے ہم چنیں است در کتبۃ۔
یعنی کتب فقہ میں ایسا ہی مکمل ہے۔

اس فتویٰ کو سن کر میاں مسکین کی جیت ہو گئی اور شکنجین کی ہار۔
اور اب میاں شکنجین لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اہلحدیث حوام کو تو یہ پڑھایا جاتا ہے
کہ کتاب و سنت سے بات کرنی چاہئے اور خود ہمارے علماء فقہ سے بات کرتے ہیں
اباجی جب فقہ سے فتویٰ دینا حرام ہے تو فتاویٰ نذیریہ میں فقہی کتابوں سے کیوں
فتویٰ دیا گیا ہے؟

باپ - یہ نہیں بیٹا۔

فتویٰ نمبر

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا۔

بیٹا۔ اباجی ہدایہ تو حنفیہ کی مشہور فقہی کتاب ہے، اس سے فتویٰ دینا کیسا ہے؟

باپ۔ بیٹا ہمارے علماء نے ہدایہ کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے وہ نامعتبر کتاب ہے اسلئے اہلحدیث کو ہدایہ سے فتویٰ دینا حرام ہے، صرف کتاب و سنت سے فتویٰ دینا چاہئے۔

بیٹا۔ اباجی میاں جی شیخ الکل فی الکل حنفی عالم تھے؟

باپ۔ نہیں بیٹا وہ اہلحدیث کے بہت بڑے عالم تھے، ہندوستان میں اہلحدیث جماعت کا وجود انھیں کے دم خم سے ہوا ہے، انکو مجدد سلفیت کہا جاتا ہے۔

بیٹا۔ اباجی ان کے فتاویٰ نذیریہ کی پہلی جلد میں سوال و جواب کے ساتھ یہ فتویٰ ہے۔

سوال بجدہ سہو کرنا بھول جائے تو پھر اس کو ادا کرے یا نہیں اور اگر ادا کرے تو کیونکر ادا کرے۔؟

جواب۔ جو شخص بجدہ سہو کرنا بھول جائے تو اس کو پھر کر لینا چاہئے، اور جس طرح بجدہ سہو کیا جاتا ہے اسی طرح کرنا چاہئے۔ ہدایہ میں ہے ومن سلم یزید قطع الصلوٰۃ۔ الخ

اباجی، اگر ہدایہ سے فتویٰ دینا حرام ہے تو ہمارے بڑے بڑے علماء یہ حرام کام کیوں کرتے ہیں، وہ ہدایہ سے کیوں فتویٰ دیتے ہیں؟

باپ۔ بیٹا ذرا آہستہ بولو میاں صاحب کی عزت کا سوال ہے۔

بیٹا۔ اباجی میاں صاحب کی عزت کا سوال ہے کہ ان کی اہلحدیثیت کا سوال ہے؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

میاں صاحب کا فتویٰ

بیٹا۔ اباجی

باپ - جی بیٹا۔

بیٹا - اباجی ہم اہل حدیث لوگ تو صرف قرآن و حدیث کا فتویٰ تسلیم کرتے ہیں ؟

باپ - جی بیٹا، ہم لوگ صرف کتاب و سنت سے فتویٰ حاصل کرتے ہیں اسی سے فتویٰ حاصل کرنا حرام ہے۔

بیٹا - اباجی فتاویٰ نذیریہ میں سوال کیا گیا ہے کہ تارک صلوٰۃ کے بارے میں حضرت میاں

صاحب مظلہ کا فتویٰ کیا ہے، اور جواب میں کہا گیا ہے کہ تارک صلوٰۃ کے بارے میں

میاں صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ ناسق ہے کافر نہیں، (ص ۵۳۸ ج ۱)

اباجی جب امتی سے فتویٰ حاصل کرنا حرام ہے تو سوال و جواب میں میاں صاحب کے

فتویٰ کی بات کیوں ہے، کہا میاں صاحب قرآن و حدیث تھے ؟

باپ - بیٹا چونکہ میاں صاحب ہر بات قرآن و حدیث ہی سے کہتے تھے اس وجہ سے ان کا

فتویٰ قرآن و حدیث ہی کا فتویٰ ہو گا۔

بیٹا - اباجی - یہی بات تو مقلدین بھی کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ امام ابوحنیفہ کا فتویٰ بیان کرتے

ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ امام ابوحنیفہ قرآن و حدیث کے ماہر تھے اس لئے

ان کا فتویٰ کتاب و سنت ہی کی روشنی میں ہوتا ہے، تو ہمارے درمیان اور مقلدین کے

درمیان فرق کیا رہا ؟

اباجی، ہم لوگ اپنے ہر کام کے جواز کیلئے کوئی نہ کوئی حیلہ ڈھونڈ لیتے ہیں،

ایسا کیوں ؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

مجلہ مفتاحی

مجلہ مفتاح

از ڈاکٹر رشید الوحیدی

اپنے مرشد کی انہار حقیقت خدمت میں

ڈاکٹر رشید الوحیدی کا معروف اہل قلم میں شمار ہوتا ہے۔ شعر و شاعری میں بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔

مولانا اسعد مدنی دامت برکاتہم سے رشتہ و قرابت کے علاوہ ان سے بیعت و ارشاد کا بھی تعلق رکھتے ہیں اور حضرت مدنی کے نہایت عقیدتمند ہیں، ان کا تعلق مدیر زمزم سے بھی اخلاص و محبت کا ہے۔

درج ذیل نظم حضرت مولانا اسعد مدنی دامت برکاتہم کی عقیدت و محبت میں ڈوب کر ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے اور کرم فرما کر اسکو زمزم میں اشاعت کیلئے مرحمت فرمایا ہے۔ ادارہ زمزم ڈاکٹر صاحب کی اس کرم فرمائی کا شکوگزار ہے۔

ادارہ

معجزہ ہے تیری ہمت کا جو ہے گردش میں جام

نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی نظام

تو کمالِ شیخِ مدنی کا ہے سچا جانشین

ہیں انہیں اوصاف سے رنگین تیری صبح و شام

سونا کھانا جاگنا ملنا ملانا۔ الغرض

سب رضا رب کی خاطر ہے سفر ہو یا قیام

درکعت جام شریعت درکعت سندانِ عشق

آپ کے طرزِ عمل میں ہے نمایاں یہ مقام

یوں تو رسم سیکڑوں ہیں جاں نثارانِ شیون

ہے عمل کی آزمائشیں میں نقطہ تیرا ہی نام

ایک جانب ہے جہیں پر نورِ باطن کی ضیا

دوسری جانب دفاعِ حق میں تیغِ بے نیام

اک بڑی دولت ملی ہے آپ کو اسلاف سے

اتباعِ سنتِ ختمِ رسل کا اہتمام

یوں تو گزری۔ درمیانِ قعرِ دریا۔ زندگی

تھا ہمیشہ پھر بھی۔ دامنِ ترکین کا التزام

دل تڑپتا ہے بہت تیری زیارت کے لئے

اے میرے ممدوح یہ خادم اب اس قابل نہیں

خیر خواہی یا دعا گوئی جو مجھ پر فرض ہے

اس سے بے شک بندہ عاجز کبھی غافل نہیں

یاد رکھیں آپ اگر اپنی دعاؤں میں مجھے

ہے نوازش آپ کی بندہ تو اس قابل نہیں

مکتبہ اشرفی غازی پور سے شائع ہونے والا

دو ماہی مجلہ

زمر

محمد اجمل مفتاحی

بیاد سراج المحدثین، امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ

مکتبہ اشرفیہ

قاسمی منزل سید وارثہ غازی پورہ۔ یو پی

پن کوڈ، ۲۲۳۰۰۱۔ فون نمبر: ۵۲۸-۲۲۱۴۵۴

رجب، شعبان ۱۴۲۱ھ

مدیر مسئول و مدیر تحریر

محمد اویس بکر غازی پوری

سالانہ چندہ
پاکستان کیلئے پاکستانی سٹور روپے سالانہ
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر مالک سے دیش ڈالر امریکی

پتہ محمد اجمل مفتاحی

مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید وارہ غازی پور (ریوپی)

فون نمبر ۲۲۱۷۵۷-۰۵۲۸
۲۲۲۵۳۳

پین کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

محمد اجمال مفتاحی

فہرست مضامین

۲	مدیر	اداریہ
۸	محمد ابوبکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۳	نور الدین نور اللہ الاعظمی	نمازیں قدم سے قدم ملانے کا مسئلہ
۲۱	محمد ابوبکر غازی پوری	رکعت تراویح کے بارے میں { (خط اور اس کا جواب)
۴۶	محمد ابوبکر غازی پوری	اکابر دیوبند کے بارے میں ایک غلط پروپیگنڈہ { (خط اور اس کا جواب)
۵۸	ظہ اشیرازی	خمار سلفیت

کتبہ

شمس الحسن اردوی

محمد اجمل مفتاحی

۲۰ تا ۲۲ مئی ۱۹۷۷ء تک تعلیم اہلئے قدیم دارالعلوم دیوبند دہلی کے زیر انتظام
۔ الامام محمد قاسم الناولوی کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد ہوا تھا، جس کا ذکر گزشتہ
شمارہ کے ادارہ میں آچکا ہے، اور یہ بھی قارئین زہد کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ میں نے کس بنیاد پر
وجہ الدین خاں صاحب کی اس سیمینار میں شرکت پر شدید احتجاج کیا تھا، خاں صاحب مجھے
کوئی ذاتی پر خاش نہیں ہے، خاں صاحب بہت بلند سطح کے آدمی ہیں، خاں صاحب کے
مقابلہ میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، خاں صاحب کو موجودہ بی جے پی حکومت کا پورا تعاون
حاصل ہے، ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، ان کا قلم بڑا سیال اور رواں دواں
ہے، لکھنے کا ان کا ایک خاص اسلوب ہے، اپنی بات کہنے کا ان کو اچھا سلیقہ ہے، غرض خانقا
ہر اعتبار سے معیاری آدمی ہیں، میں ان کا پاسنگ بھی نہیں ہوں۔

البتہ دینی معیار کے اعتبار سے خاں صاحب میرے نزدیک نہایت غیر معتبر آدمی ہیں، ان
کا فکر ان کا عقیدہ، ان کا مذہب اسلاف و اکابر کے بارے میں ان کی رائے ان تمام باتوں میں
خاں صاحب میرے نزدیک گمراہ ہیں، میں ان کو مسلمانوں کا اور مذہب اسلام کا دشمن سمجھتا
ہوں، جن لوگوں کو دین اور مسلمانوں کے بارے میں خاں صاحب کے خیالات کا علم ہے ان کو
خوب معلوم ہو گا کہ خاں صاحب دین کی ایک خاص تفسیر کرتے ہیں ایسی تفسیر جو سراسر غیر اسلامی
ہے، ان کا معاملہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ دہی ہو کر تا ہے جو ایک کڑا اور متعصب

ہندو کی خواہش و مرضی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خاں صاحب کو مسلمانوں میں تو عزت کم ملی مگر غیر مسلموں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور اتنا لیا کہ خاں صاحب کا رخ مسجد کے بجائے مندر کی طرف ہو گیا، بستی نظام الدین کی مسجدیں گواہ ہیں کہ خاں صاحب کی عاضری ان مسلمانوں میں کبھی نہیں ہوتی، خاں صاحب سا اہل سال سے اس بستی میں اپنی کوٹھی بنائے ہوئے ہیں مگر اس بستی کی مسجدیں خاں صاحب کے دیدار سے محروم ہیں، البتہ خاں صاحب کی کوٹھی کے سامنے جو مندر ہے وہ ان کے دیدار سے محروم نہیں رہتی ہے۔

ربادین و مذہب کے بارے میں ان کا اور تصور کیا ہے تو ان کی کتابوں میں سے صرف قرآن کی ان کی تفسیر، تذکیر، کا مطالعہ کر لیا جائے، انھوں نے اس تفسیر میں قرآن کے معانی کو ایسا مسخ کیا ہے کہ خدا کی پناہ۔

ان کا ماہنامہ میگزین السہالہ، اور ان کے انگریزی و ہندی اخبارات میں شائع ہونے والے وہ مضامین جن میں وہ مسلمانوں کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں وہ سب گواہ ہیں کہ اس موضوع پر ان کے قلم سے وہی ٹپکتا ہے، جو متعصب اور فرقہ پرست ہندو چاہتا ہے۔

تنظیم ابنائے قدیم والے تو خاں صاحب کی محبت میں ڈویلے ہوئے ہیں اور وہ خاں صاحب کو بہت بڑا عالم دین اور اسلامیات کا اسکالر سمجھتے ہیں، اس لئے ممکن ہے کہ وہ میری ان باتوں کو ہوائی سمجھیں، البتہ شاہد مدلیقی ایڈیٹر نئی دنیا ان کے نزدیک ضرور مستبر ہیں، تنظیم ابنائے قدیم کے اس سینار میں وہ بھی بطور خاص مدعو تھے۔ خاں صاحب کے بارے میں شاہد صاحب کا یہ بیان ان کے نزدیک قابل اعتبار ہونا چاہئے، شاہد صاحب فرماتے ہیں:

”ستم ظریفی تو یہ ہے کہ مدائے حق بلند کرنے کی پاداش میں مدینہ نئی دنیا شاہد مدلیقی کو ختم کر دینے کی دھمکی کے پیش نظر دی گئی سیکورٹی تو واپس لے لی گئی،

لیکن ان کے پڑوس میں میں بجا بجا کا قصیدہ پڑھنے والے اور ہندوستانی مسلمانوں کو ملک و قوم کا مجرم اور تصور دار کہنے والے مولانا وحید الدین خاں

کی رہائش گاہ پر تادم تحریریں، کے المودانی چھتر چھاپہ قائم ہے اور ان کا

سیکورٹی عملہ نہیں ہٹایا گیا ۔ (نئی دنیا، ۲۰ جون ۱۹۷۷ء)

اتفاق سے نئی دنیا کے اسی شمارہ میں ایک بات اور بھی ہے جس سے معلوم ہوگا کہ خاں صاحب کے فکر و عقیدہ کی گہری سمجھ میں کیا گل کھلا رہی ہے اور کیا فلسفہ پیدا کر رہی ہے۔

مسلمانوں میں وحید الدین خاں کے افکار سے متاثر ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے اس کا خیال ہے کہ اسلام میں چچا، ماموں اور پھوپھی کی لڑکیوں سے شادی جائز نہیں ہے، وہ قرآن کی عجیب و غریب تفسیر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ سارے علماء گمراہ ہیں اور انھوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جنھوں نے چچا، ماموں اور پھوپھی کی لڑکیوں سے شادی کو جائز رکھا ہے، اس پر ایک مفصل تحریر اسی طبقہ کے ایک صاحب کرامت اشرف خاں دکنک اٹل جھانسی نامی کی نئی دنیا کی اسی اشاعت میں شائع ہوئی ہے، اپنی تحریر کے آخر میں کرامت اللہ صاحب لکھے ہیں۔

ہم مدعیان مولانا وحید الدین خاں صاحب کے ممنون ہیں کہ انھوں نے اجتہاد کی بات کی بجائے ہی ڈرتے ڈرتے کہا اشراغیہ موجودہ قرآن کی بقا و صداقت کے لئے ہمت یا بھر جلا کرے۔

اس چند سطرے عبارت میں جو گہری کی روح پوشیدہ ہے اس کا اندازہ لگانا کسی بھی صاحبِ علم کے لئے مشکل نہیں ہے۔

یہ وحید الدین خاں وہی ہیں جنھوں نے مرتد مسلمانِ رشدی کا دفاع کیا تھا، یہ وحید الدین خاں وہی ہیں جنھوں نے مسرتذاتی تبلیغ کے صدر کی کتاب گرین بک کا ترجمہ کیا تھا اور اس کے لکھوانہ معنائیں کو محض جالب زر کے لئے اردو کا جامہ پہنایا تھا، اس کتاب میں قذافی نے لکھا ہے کہ، انسانیت کی ترقی و فلاح ان اصولوں پر ہوگی جو اصول میں نے اپنی اس کتاب میں لکھے ہیں، یہ کہ قرآن و حدیث کی اساس اور بنیاد پر۔

میں وحید الدین خاں کو محض دینی و اسلامی نقطہ نظر کے پیش نظر اچھا آدمی نہیں سمجھتا اور ان کو اسلام مخالف طاقتوں کا بازو سمجھتا ہوں۔

اسی بنا پر میرے نزدیک وحید الدین خاں کی شرکت الامامہ محمد قاسم التالونی

سمینار میں قطعاً غیر مناسب تھی اور میرے نزدیک اس بابرکت اجتماع میں ان کو دعوت دینا کسی طور پر بھی جائز نہیں تھا، اگر ہم فضلاء دارالعلوم دیوبند کے اندر دینی غیرت و حمیت نہیں تو کچھ بھی نہیں، غرض اس بنا پر کہ وحید الدین خاں صاحب بہت اچھا لکھنے والے ہیں اور اپنے موضوع کا حق ادا کر دیں گے ان کو اس سمینار میں دعوت دینا اور ان کے فکر و عقیدہ اور خیالات سے بالکل صرف نظر کر لینا کم از کم فضلاء دارالعلوم اور ابنائے دارالعلوم کو زیب نہیں دیتا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ گواہ ہے کہ انھوں نے اسلام مخالف خیالات و افکار کی بیخ کنی میں لگا دیا تھا اور اسی راہ میں ان کی پوری زندگی جہاد بنی ہوئی تھی، ان کے نام پر منعقد ہونے والے سمینار میں وحید الدین خاں صاحب جیسے گمراہ فکر اور غیر اسلامی افکار و خیالات رکھنے والے انسان کو دعوت دینی میرے نزدیک قطعاً جائز نہیں تھا، اور میری مخالفت کی محض یہی وجہ تھی، پراسوس کہ جو بات میں نے محض دینی جذبہ سے کی تھی اور محض بعض فیاضات میں کی تھی میری اس بات کو تنقید ابنائے قدیم دارالعلوم دہلی کے ذمہ داروں نے ناگواری سے دیکھا، اور اب جو اس تنقید کے ماہنامہ پرچہ ترجمان دارالعلوم میں رپورٹ آئی ہے اس میں وحید الدین خاں صاحب کی میری مخالفت کو غیر سنجیدہ اور ناشائستہ رد یہ کہا گیا ہے، رپورٹ کے مرتب موصوف جو کوئی صاحب عبدالقادر شمس قاسمی ہیں لکھتے ہیں :

اسی سمینار میں "تحریک مدرس" کے موضوع پر تقریر کرنے کیلئے ملک کے مشہور مفکر و عالم مولانا وحید الدین خاں مدرس اسلامی مرکز دہلی کو خصوصیت کے ساتھ مدعو کیا گیا تھا، موصوف نے اس موضوع پر نہایت قیمتی مقالہ تیار کیا تھا جس کے بارے میں طے پایا تھا کہ یہ مقالہ افتتاحی اجلاس میں بصورت تقریر پیش کیا جائے گا مگر اجلاس میں شریک چند لوگوں کے غیر سنجیدہ و ناشائستہ رد یہ کے باعث یہ مقالہ پیش نہیں کیا جاسکا جس کا ہمیں نہایت افسوس ہے "

تنظیم ابنائے قدیم والوں کو میرا اقدام غیر سنجیدہ و ناشائستہ نظر آیا اور ایک ایسے شخص کو اس

اجلاس میں دعوت دینا سراسر سنجیدہ و شائستہ رویہ نظر آیا جو مسلمان دشمن طاقتوں کا حلیف و معاون ہے ، اور جو اسلامی افکار و خیالات کی دھجیاں اڑاتا ہے ، جو اپنے فکر و عقیدہ کے اقتبل سے مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو اسلاف و اکابر کے علم کو غیر معیاری قرار دیتا ہے اور جس کا دعویٰ یہ ہے کہ شروع اسلام سے لے کر آج تک کسی نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ۔

(روایت ڈاکٹر رشید الوحیدی) ۔ خیال اپنا اپنا پسند اپنی اپنی ۔

افسوس ہم ابنائے دارالعلوم کا حال اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے نزدیک ہر وہ شخص قابل احترام و قابل مد عزت ہے جو کسی اعتبار سے ملک میں مشہور ہو گیا ہو ، منکر کا لفظ تو ایسا عام ہو گیا ہے کہ اب وہ کچھ دنوں میں یوسف فاں عرف دیپ کما سکے بغیر استعمال ہونے لگے گا ، اور تنظیم ابنائے قدیم والے اب جو دوسرا سینا کریں گے اس میں اس دوسرے منکر اسلام سے نہایت قیمتی مقالہ پڑھوائیں گے ۔

بات یہ ہے کہ جب طرز فکر اور سوچ کا رنگ بدل جائے تو پھر چلتی چیز سونا نظر آتی ہے ۔ بہر حال میری یہ حرکت شائستہ تھی کہ شائستہ اس کا فیصلہ انشاء اللہ روز قیامت ہوگا جب ہم سب ہاتھ بانٹھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ میں اپنے طور پر ہر اعتبار سے بالکل مطمئن ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میرے ضمیر کا فیصلہ تھا ، یہ کوئی وقتی اور جذباتی و اندھا محی حرکت نہیں تھی ۔

محمد اجمل مفتاحی

محمد اجمال مفتاحی

محمد ابو بکر غازی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ابو بزرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد بات کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، (بخاری)

عشاء کے قبل سونے میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نماز عشاء آدھی سے چھوٹ جائے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے کو اچھا نہیں سمجھا، عشاء کے بعد زیادہ دیر تک جاگنے اور بات چیت میں مشغول رہنے کو بھی آپ نے اسی وجہ سے اچھا نہیں سمجھا کہ اس سے فجر کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

عشاء کے بعد بات چیت منہج ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں اور محض تفریح اور مباح وقت کے طور پر ہو، البتہ اگر علمی مجلسیں ہوں، علمی مذاکرہ ہو اور اس کا یقین ہو کہ فجر کی نماز میں ماضی فوت نہ ہوگی تو اس قسم کی بات چیت کی اجازت ہے۔

(۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں داہنے ہاتھ تھوکنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تھوکنے کی ضرورت آہی جائے تو بائیں قدم کے نیچے آدھی تھوک لے۔ (بخاری)

کبھی حالت نماز میں ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ آدمی کو تھوکنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ بائیں قدم کے نیچے تھوک لے، مگر یہ حکم اس وقت کے لئے ہے جب سجد کی زمین کچی ہو، اگر مسجد پختہ ہے تو

پھر حکم یہ ہے کہ آدمی اپنے کپڑے کے کسی حصہ میں (بائیں ہی جانب) اپنا تھوک جذب کر لے پختہ فرش پر تھوکنے سے فرش کے گندہ اور آلودہ ہو جائے گا، جو مسجد کے احترام کے خلاف بات ہوگی، کچی زمین پر تھوکنے کی اجازت ہے مگر نماز سے فارغ ہو کر تھوک پر مٹی وغیرہ ڈال کر تھوک کا اثر ختم کر دینے کا حکم ہے۔

(۳) حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتوں پر بیعت کی تھی، ان میں سے ایک بات ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی تھی۔ (بخاری)

خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کیلئے وہ کیا، کہا اور سوچا جائے جو آدمی اپنے لئے پسند کرتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اپنے بھائی کے لئے انسان ہر طرح مخلص ہو، اور اس کا عقیدہ دایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہو۔

انسان جب ایک معاشرہ میں رہتا ہے تو دوسروں سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے کبھی مشورہ کی حاجت ہوتی ہے، ان تمام شکلوں میں آدمی کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جواں کے خیال میں مناسب اور بھلائی کی بات ہو اس کا مشورہ دے، اور مدد میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ بلا کسی نقصان پہنچائے ہوئے اس کا فائدہ ہو، کسی کو نقصان پہنچا کر کسی کی مدد کرنا یا ایسی مدد کرنا کہ دنیاوی فائدہ تو ملے مگر آخرت میں اس سے اس کا نقصان ہو تو یہ خیر خواہی نہیں بلکہ خواہی کی بات ہوگی۔

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا جب کوئی نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، اس لئے کہ جماعت میں اس کے پیچھے کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کرے۔ (بخاری)

یہ اماموں کے لئے بڑی اہم ہدایت ہے، بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور فرض نماز میں بڑی طویل قرأت کرتے ہیں، امام کو مصلیوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کا

شریعت میں بہت تاکید ملتی ہے۔

مگر اس کا بھی خیال رہے کہ نماز ہلکی پڑ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارکان نماز کی ادائیگی بھی آدمی قاعدہ سے نہ کرے اور بھاگ بھاگ والی نماز پڑ جائے اور سنون سورتوں کو بھی چھوڑ دے، بلکہ تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر نماز کو لمبی نہ کرے، بعض لوگ نماز کے بعد دعائیں بھی بڑا وقت لگاتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے، نماز کے بعد دعا ہلکی کرنی چاہئے ایسی دعا مانگنی مناسب اور عقلندی اور دینداری کی بات نہیں ہے۔

(۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب نماز کے لئے کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے داہنے جانب کر دیا۔ (بخاری)

یہ واقعہ مسجد کی نماز کا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور وہیں اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو گیا اور اس کا مقتدی بن گیا تو اس دوسرے آدمی کو پہلے مصلیٰ کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہئے۔ اور اگر کسی کو معلوم نہ ہو اور وہ بائیں جانب کھڑا ہو گیا ہے تو امام کو چاہئے کہ وہ اس کو دائیں جانب کر دے، اتنے عمل سے نمازیں کچھ حرج واقع نہیں ہوتا۔

(۶) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ الامکان ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ (بخاری)

ہر خیر اور برکت والے کام میں سنون یہ ہے کہ دائیں سے شروع کیا جائے، اور جو کام اس کے سوا ہو اسے بائیں سے شروع کیا جائے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔

(۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے ساتھ کام میں لگے رہتے پھر جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔ (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھر والوں کے ساتھ لگ کر گھر کا کام کرنا یہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے گھر والوں کو کام کے بوجھ کا احساس کم ہوتا ہے، اور

گھر کا ہر فرد خوش دلی سے اپنے کام کو انجام دیتا ہے گھر والوں کے ساتھ لگ کر کام کرنے میں کوئی عیب اور کوئی بیعزتی کی بات نہیں ہے، بعض متکبر قسم کے لوگ اپنے ہاتھ سے ایک گلاس پانی لینا بھی گوارا نہیں کرتے ہر کام بیوی بچوں ہی سے لینا چاہتے ہیں، یہ طریقہ سنت رسول کے خلاف ہے، دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے بارے میں اہتمام اور اس کی فکو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام میں رہتے لیکن نماز کے وقت سب کام چھوڑ چھاڑ نماز کے لئے مسجد تشریف لے جاتے، نماز کا وقت ہو جانے کے بعد بھی گھر وکان اور دفتر کے کام میں لگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک نماز سے زیادہ ان دنیوی کاموں کی اہمیت ہے، یہ بات ایک مومن اور مسلم کی شان کے خلاف ہے۔

(۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے اور کھانا ختم کرے۔ اگرچہ نماز کھڑی ہو چکی ہو۔ (بخاری) نماز کی روح اطمینان اور سکون ہے، شریعت میں اس پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ نماز اطمینان اور سکون سے ادا کی جائے، اگر آدمی نے کھانا شروع کر دیا تو درمیان میں کھانا چھوڑ کر نماز کے لئے جانے میں طبیعت کھانے ہی کی طرف لگی رہے گی۔ اور آدمی سکون سے نماز نہیں ادا کر سکے گا، اس وجہ سے نبوی ہدایت یہ ہے کہ اگر ایسی شکل پیش آجائے کہ کھانا کھاتے کھاتے نماز کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے کھانا ختم کرے اور اس سے اسودہ ہوئے پھر نماز کے لئے جائے، اگر نماز مل گئی تو فبا در نہ تنہا نماز ادا کرے۔

(۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سنی کہ اگر نماز کھڑی ہو جائے تو بھاگتے دوڑتے نماز میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ سکون کے ساتھ چلتے ہوئے نماز میں شریک ہو اور جتنی رکعتیں امام کے ساتھ ملے اسے پڑھو اور جو رکعتیں چھوٹ جائیں اس کو بعد میں پوری کرو۔ (بخاری)

عام طور پر مسلمانوں کا یہی طریقہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جماعت کھڑی دیکھ کر بہت تیزی سے اور دوڑ کر جماعت میں شریک ہوتے ہیں، یہ بات نماز کے وقار اور خشوع و سکون

کے خلاف ہے۔ اور بتلایا گیا ہے کہ نماز کی اصلی روح اطمینان اور سکون ہے، اس لئے ہر ایسے کام سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جس سے سکون و اطمینان کی کیفیت متاثر ہوتی ہے۔ نماز کا ثواب اسی شکل میں ملے گا جب نماز اس طریقہ پر پڑھی جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، اس طریقہ کے خلاف نماز پڑھنے کا ثواب آدمی کو نہیں ملتا صرف ذمہ سے واجب کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔

حضرت فاروق اعظم اور نماز

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہتمام کے قابل میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے نماز کی قدر کی اور حفاظت کی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دوسری چیزوں کو بدرجہ اولیٰ ضائع کر دے گا۔

ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب سایہ ایک ہاتھ ہو جائے یکمیشل تک۔ عصر کی نماز ایسے وقت پڑھو کہ آفتاب نیچا ہو زرد نہ ہو اور مغرب کی نماز آفتاب غروب ہوتے ہی پڑھو اور عشا کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد سے ایک تہائی رات تک پڑھو، بوشخص عشا پڑھنے سے پہلے سو جائے خدا کے اس کی آنکھوں کو آرام ملے۔ اور صبح کی نماز ایسے وقت پڑھو کہ تارے نکلے ہوں۔

نماز میں قدم سے قدم لانے کا مسئلہ

غیر مقلدوں کی مسجد میں جن کو نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا تو وہاں اسے یہ بھی متاثر دیکھنے میں آیا ہوگا کہ یہ لوگ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو خوب پاؤں پھیلا کر اور بغل والے مصلیٰ کے پاؤں کی کافی انگلی سے اپنے پاؤں کی کافی انگلی ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کیلئے بار بار وہ اپنے پاؤں کو حرکت بھی دیتے ہیں، اور اگر اتفاق سے ان کے بغل میں کوئی حنفی کھڑا ہو گیا تو ان کا یہ عمل ایسا ہتھکڑی ہے کہ وہ حنفی بیچارہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ کہاں آ پھنسا، اس کو اس کوں درہم برہم ہو جاتا ہے۔

غیر مقلدین حضرات بزم خویش یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کا یہی سنون طریقہ ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث سے ثابت نہیں کہ جماعت میں کھڑے ہونے والے مصلیٰ پاؤں کی کافی انگلی ملا کر اور دونوں پاؤں چیر کر کھڑے ہوں، نہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا اور نہ دوسروں کو آپ نے اس کا حکم دیا، غیر مقلدین حضرات اس بارے میں صحیح حدیث تو کیا کوئی ضعیف حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے۔

نماز میں کھڑے ہونے کا یہ نہایت مکروہ طریقہ ہے، مگر اس مکروہ طریقہ کا قیام پر ہمارے برادران غیر مقلدین کو اتنا اصرار ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں یقیناً آنحضرتؐ کا کوئی واضح ارشاد اور حکم بخاری و مسلم کی کسی حدیث میں موجود ہے، حالانکہ بخاری و مسلم تو کما کسی بھی حدیث کی کتاب میں نماز میں کھڑے ہونے کی اس کیفیت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حضرت

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے متبع سنت سے تو ان کا عمل اس کے خلاف منقول ہے، مصنف
عبدالرزاق میں حضرت نافع سے مروی ہے۔ ان ابن حجر کا ن لایفراسخ بینہما
یعنی حضرت عبد اللہ بن عمر دونوں پاؤں کو پھیلا کر اور چیر کر نہیں کھڑے ہوتے تھے (۲۶/۱)
مگر اہل حدیث کہلوانے والے لوگ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کے برخلاف
جماعت میں کھڑے ہو کر پاؤں کی کافی سے کافی انگلی ملانے اور دونوں پاؤں پھیلائے ہی کو
مسنون سمجھتے ہیں۔ فی اللعجب۔

آئیے ہم اس مسئلہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور شارح صحیح بخاری حافظ ابن حجر
رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کی روشنی میں دیکھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث میں جو مقام
ہے وہ ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہے، رہے حافظ ابن حجر تو ان کے بارے میں شیخ
غیر مقلد عالم مولانا عبدالرحمن مبارکی پوری فرماتے ہیں :

والحافظ ابن حجر هذا هو امام
الحفاظ في زمانه .....
یعنی حافظ ابن حجر اپنے زمانہ میں حفاظ
حدیث کے امام تھے۔
ان کے زمانہ ان کے سوا کوئی دوسرا حافظ حدیث
نہیں تھا۔

غرض حافظ ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ علیہ باعتراف علماء غیر مقلدین اپنے زمانہ کے سب
سے بڑے حافظ حدیث، سب سے بڑے محدث اور اول نمبر کے اہل حدیث تھے، اس لئے
ان کی کسی تحقیق کو غیر مقلدین جعفرات کو قبول کرنے میں قطعاً تردد نہ ہونا چاہئے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک باب یہ قائم کیا ہے
باب السرايق المنكب والقدم
یعنی یہ باب اس مسئلہ کو بتلانے کیلئے ہے
کہ نماز کی صف میں کاندھے سے کاندھا
بالقدم فی الصف۔

قدم سے قدم ملانا چاہئے۔

اول تو میں ناظرین سے یہ گزارش کر دے گا کہ وہ حضرت امام بخاری کے اس کلام میں

یہ خود فرمائیں کہ انھوں نے صف میں کھڑے ہونے کے لئے نہ اس کا ذکر کیا ہے کہ پاؤں چیر کر اور خوب پھیلا کر کھڑے ہوں اور نہ یہ فرمایا ہے کہ پاؤں کی کانی انگلی کو دوسرے کے پاؤں کی کانی انگلی سے ملا کر کھڑے ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا حاصل صرف یہ ہے کہ صف میں کاندھے سے کاندھا ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہونا چاہئے۔

اب ذرا اس پر بھی آپ غور کر لیں کہ نماز میں پاؤں پھیلا کر اور پاؤں کی کانی انگلی کو دوسرے کے پاؤں کی کانی انگلی سے ملا کر کھڑے ہونے کی شکل میں کیا کاندھے سے کاندھا حال سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس شکل میں کبھی کاندھے سے کاندھا حال ہی نہیں سکتا ہم اپنی ان سطور کو پڑھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تجربہ کر کے میری بات کی تصدیق کر لیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو کاندھے کے علاوہ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونے کو مستحب قرار دے رہے ہیں اور ہمارے برادران غیر مقلدین پاؤں کی چھوٹی انگلی (یا انگلیوں) کو ملا کر کھڑے ہوتے ہیں پھر قدم ملا کر کھڑے ہونے کا منظر ان کی مساجد میں نظر نہیں آتا یاد ہے کہ قدم کہتے ہیں پاؤں کے پیدے نچلے حصہ کو۔

اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔

رَأَيْتُ الرَّجُلَ مَنَازِلَ قُكْعٍ   یعنی میں نے دیکھا کہ ہم میں کا آدمی اپنے
بِكَعْبٍ صَاحِبٍ۔   ٹخنہ کو اپنے بغل والے ساتھی کے ٹخنہ سے
ملا کر کھڑا ہوتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا مشاہدہ یہ تھا کہ جب لوگ نماز میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے تھے تو نمازی بغل والے نمازی کے ٹخنہ سے ٹخنہ ملا کر کھڑا ہوتا تھا، اور ٹخنہ کہتے ہیں اس ہڈی کو جو ایڑی کے اوپر اور پنڈلی کے نیچے ابھرتی ہوتی ہے۔

اب آپ جائیے غیر مقلدین حضرات کی مساجد میں اور دیکھئے کہ کیا وہ جماعت میں اسی طرح

کھڑے ہوتے ہیں، معنی کیا ایک مصلی کا ٹخنہ دوسرے مصلی سے ملا ہوتا ہے، یا وہ پاؤں پھیلا کر اور چھوٹی انگلی ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، میرا یہ علاج ہے کہ آپ کو ایک مصلی بھی اس طرح کھڑا نظر نہیں آئے گا جو بغل والے مصلی کے ساتھ ٹخنہ ملا کر کھڑا ہو۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کو نقل کرنے کے بعد امام بخاری نے اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے وہ یہ ہے۔

عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اقيموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری، وکان احدنا یلزم منکبہ بمنکب صاحبہ وقدامہ بقدامہ۔
یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، لوگو اپنی صفوں کو سیدھی رکھو اسلئے کہ میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں رکتم اپنی صفوں کو سیدھی رکھتے ہو یا نہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں کا نمازی اپنے کانٹے کو اپنے ساتھی کے کانٹے اور اپنے قدم کو اپنے ساتھی کے قدم سے ملا کر کھڑا ہوتا تھا۔

اس حدیث میں ایک بات تو یہ غور کرنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی انگلی سے انگلی ملا کر کھڑے ہونے کی بات تو درکنار کا نہ حالانے اور قدم ملانے کا بھی حکم نہیں دیا ہے، آپ کا صاف صاف تو حکم یہ ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھی رکھو کا نہ حال سے کا نہ حال کا یہ قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہونا یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، اور غیر مقلدین کے یہاں نہ صحابہ کرام کا عمل حجت ہے نہ ان کا قول حجت ہے، اس لئے صحابہ کرام کے عمل سے ان حضرات کا استدلال کرنا خود ان کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ اور پہلا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف اتنا تھا کہ نماز میں صف بالکل سیدھی ہو، صحابہ کرام اسی کا نفاذ رکھتے تھے، جس کی تعبیر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں یہ ہے کہ نمازی اپنے ٹخنوں سے ٹخنہ ملا کر کھڑا ہوتا اور اس کی تعبیر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں یہ ہے کہ نمازی اپنے ساتھی کے کا نہ حال سے کا نہ حال اور قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہوتا، حضرت انس اور حضرت نعمان دونوں کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ ہم لوگ نماز میں اپنی

صغوں کو بالکل سیدھی رکھتے تھے جو انھوں کی تعلیم و ارشاد کا مقصود تھا۔

تاقرین دیکھ رہے ہیں کہ کاندھ سے کاندھا ملانے یا قدم سے قدم ملانے یا ٹخنے سے ٹخنہ ملانے کا حکم آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے ہیں، آپ کا ارشاد تو صرف اتنا ہے کہ نمازیں صفت کو سیدھی رکھو، اور چونکہ نمازیں صغوں کا سیدھی رکھنا اور مل کر کھڑا ہونا اور دو آدمیوں کے درمیان خلل کا نہ ہونا یہ نماز کا حسن اور شریعت کا مطلوب ہے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان امور کی بڑی تاکید فرماتے تھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ کا ارشاد تھا :

اقیموا الصفوف وحاذروا	صغوں کو سیدھا رکھو، کاندھا کو کاندھے
بین المتکب وسدا والخلل	کے مقابلہ میں رکھو، صغوں کے درمیان خلل کو بند
ولا تذروا فروجات للشیطن	کہ اور شیطان کیلئے جگہ مٹ چھوڑو، جو صفت کو جوڑ کر کھڑا
ومن وصل صفا وصلہ اللہ	ہو تاکہ اللہ اس کو جوڑے رکھنا ہے اور جو صفت کو کاٹ
ومن قطع صفا قطعہ اللہ	کر کھڑا ہو تاکہ اللہ اس سے اپنا ناطہ توڑ لیتا ہے۔

حضرت نعمان بن بشیر کی ایک روایت ہے جس کو ابوداؤد نے ذکر کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح بتلایا ہے، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں :

اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ہمارے
علیہ وسلم بوجہ فقال اقموا	طرف کرتے ہوئے فرمایا۔ اپنی صغوں کی سیدھی رکھو،
صفوفکم ثلاثا واللہ لقیمن	یہ تین بار فرمایا، اور پھر فرمایا، خدا کی قسم تم اپنی
صفوفکم اولیٰ خالفن اللہ بین	صغوں کو ضرور ضرور سیدھی رکھو ورنہ اللہ تمہارے
قلوبکم۔	تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیگا۔

غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازیوں کو جو حکم تھا وہ یہ کہ ان کی صغیں بالکل سیدھی ہوں اور دو آدمیوں کے بیچ جگہ چھوٹی نہ ہو اور ایک نمازی کا کاندھا دوسرے کے کاندھے کے بالمقابل ہو۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی کیفیت کو بطور مبالغہ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کہا کہ ہم لوگ اپنی صفوں کو اس طرح سیدھی رکھتے تھے کہ ہمارا کاںدھا سے کاںدھا ملا ہوا کرتا تھا، کسی نے یہ کہا کہ ہم کھڑے ہوتے تو ہمارا ٹخنہ سے ٹخنہ ملا ہوتا اور کسی نے یہ کہا کہ ہم قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے، اور مقصود سب کا یہی تھا کہ نماز میں ہماری صفیں سیدھی ہوا کرتی تھیں۔

اور جو میں نے یہ عرض کیا کہ صحابہ کرام کے یہ ارشادات اقامت صفت اور تسویر صفت کی کیفیت کا بطور مبالغہ اظہار اور بیان ہے، نہ کہ یہی شریعت کا حکم ہے، اس کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ حدیث میں ٹخنہ سے ٹخنہ ملا کر کھڑے ہونے کا بھی ذکر ہے، اور ٹخنہ سے ٹخنہ ملا کر کھڑا ہونا یہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح، الزاق المنکب، یعنی کاںدھا سے کاںدھا ساںکھ کر کھڑے ہونے کا بھی امکان نہیں ہے، الزاق کا مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز سے چپکانا اور ساںکانا، کیا بلا تکلف کے یہ ممکن ہے کہ نماز میں قدم سے قدم بھی ملا ہو اور کاںدھا سے کاںدھا بھی چپکا ہو، اس سے معلوم ہوا کہ یہ محض صفت کے سیدھی رکھنے کی تاکید تھی نہ کہ الزاق کے حقیقی معنی پر عمل کرنے کا حکم تھا، مگر براہوں لوگوں کی سمجھ کا جو الفاظ کے ظواہر کو دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے حقیقت اوچھل رہی ہے اور شریعت کا مقصود گم ہوتا ہے۔

میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ شریعت کا مقصود نماز میں صرف صفوں کو سیدھی رکھنے کی تاکید ہے اور انہیں انفرادیت کے ارشادات کی تعبیر صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز میں بطور مبالغہ کی تھی یہ بات حافظ ابن حجر جو اپنے زمانہ کے علم حدیث کے سب سے بڑے تاجدار تھے وہ بھی فرما رہے ہیں۔ امام بخاری کے اس ارشاد الزاق المنکب یا المنکب والقلام بالقدم کی شرح میں وہ فرماتے ہیں۔

المراد بالذات المبالغۃ
فی تعدیل الصف وسدخلہ -
یعنی اس سے مراد امام بخاری کی یہ ہے کہ آدمی کو
صف سیدھی رکھنے اور بیچ کی جگہ نہ چھوڑنے میں
اہتمام اور مبالغہ سے کا لینا چاہئے۔
(فتح الباری ص ۲۱۱)

غرض اللہ کے رسول اور شریعت کا منشا تو بس اتنا ہے کہ نمازیوں کو اپنی صف بالکل سیدھی رکھنی چاہئے، دو آدمی کے درمیان فاصلہ نہ ہو ناچاہئے اور اسی میں جتنا اہتمام ہو سکے اسے کرنا چاہئے۔

غیر مقلدین حضرات نے شریعت کے منشا و مقصد کو تو سمجھا نہیں اور صحابہ کرام نے صفوں کو سیدھی رکھنے کی جس کیفیت کو مبالغہ بیان کرنے کے لئے جو پیرایہ بیان اختیار کیا تھا اسی کو اصل منشا شریعت اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا اور پھر لگے نمازیں اپنے دونوں پاؤں پھیلانے اور پاؤں کی کانی انگلی سے اپنی کانی انگلی ملانے، جس کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ کے رسول نے اور جو نہ صحابہ کرام کا طریقہ و عمل تھا، اور اس عقل و فہم پرغزہ اتنا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہی اصل سنت والی نماز ہے اور جو لوگ نمازیں پاؤں پھیلا کر اور کانی انگلی سے کانی انگلی ملا کر نہیں کھڑے ہوتے ہیں ان کی نماز خلاف سنت اور خلاف شریعت ہے۔ مولانا صادق سیالکوٹی صاحب شہر غیر مقلد عالم ”مسئلۃ الرسول“ میں لکھتے ہیں۔

”پیرٹھنے ایڑیاں پنڈلیاں اور مونڈھے خوب جوڑ کر کھڑے ہوا کرو۔ (ص ۲۷۴)
پیرٹھنے ایڑیاں پنڈلیاں اور مونڈھے خوب جوڑ کر اور یقول مولانا صادق صاحب کے چپکا کر اگر کھڑا ہونا ممکن ہے تو غیر مقلدین حضرات ذرا اس کیفیت پر عمل کر کے دکھلا دیں ہم ابھی عمل کرنے کے لئے تیار ہیں، غیر علی ہاتوں کو زبردستی علی قرار دینا معلوم نہیں یہ کس شریعت کا حکم ہے۔
نماز میں صف سیدھی رکھنے کے بارے میں بعض ارشادات رسول یہاں مزید ذکر کر رہا ہوں، ان ارشادات رسول میں وہ باتیں کہاں ہیں جن کا ذکر مولانا صادق سیالکوٹی نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ آپ خود بھی غور کر لیں۔

عن النبی قال قال رسول	یعنی آنحضرتؐ کا ارشاد تھا کہ تم اپنی صفوں کو
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحموا	جوڑے رکھو اور ان کو قریب قریب بناؤ اور
صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا	گردنوں کو ایک دوسرے کے مقابل
بالاعناق۔ (ابوداؤد)	رکھو۔

عن النعمان بن بشير عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال
عباد الله تسوون صفوفكم اوليها الف
الله بين قلوبكم - (مسلم)

آنحضورؐ نے فرمایا اے اللہ کے بندو! اپنی
صفوں کو سیدھی رکھو ورنہ اللہ تمہارے
ابین اختلاف پیدا کر دے گا۔

عن انس عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال سودا
صفوفكم فان تسوية الصفوف
من اقامة الصلوة - (بخاری)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضورؐ کا ارشاد
ہے کہ لوگو! صفوں کو سیدھی رکھو اسلئے کہ صفوں
کا سیدھی رکھنا نماز کو ٹھیک طرح پڑھنے کا
ایک حصہ ہے۔

ان تمام ارشادات رسول میں آپؐ خود فرمائیں کہ وہ باتیں کہاں ہیں جن کا ذکر مولانا
محمد صادق سیالکوٹی صاحب نے اپنی کتاب صلوة الرسول میں کیا ہے، یعنی ٹخنہ سے ٹخنہ لانا،
اڑیاں سے اڑیاں لانا، مونڈھے خوب جوڑ کر کھڑا ہونا۔

چونکہ غیر متقلدین یعنی جن کو اہلحدیث ہونے کا زعم ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف
کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں ان سے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ان ارشادات رسول کے بالکل
خلاف آپؐ حضرات جو نماز میں پاؤں پھیلا کر اور انگلی سے انگلی ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اس کا ذکر
کتاب و سنت میں کہاں ہے، تو کیا ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟

آپؐ حضرات کا عقیدہ ہے، "قول صحابی حجت نیست"، یعنی صحابی کا قول حجت نہیں ہے
وافعال الصحابة لا تنهض الاحتجاج بها صحابہ کے عمل سے دلیل نہیں چڑھی جاسکتی
وفهم الصحابي ليس بحجة اور فہم صحابی حجت نہیں ہے، تو آخر امارت
رسول کو چھوڑ کر نماز میں کھڑے ہونے کی کیفیت اگر آپؐ نے کسی صحابی سے اخذ بھی کی ہے تو یہ آپؐ
کے عقیدہ کے خلاف ہے، آپؐ کے عقیدہ میں نہ صحابی کا قول حجت نہ فعل حجت نہ ان کا فہم حجت
تو آخر ان کے کسی عمل سے آپؐ کا اجماع جائز کیسے ہوگا؟ آپؐ کا عمل تو صرف کتاب و سنت کا
روشنی میں ہونا چاہئے اور میں حقیقی انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ غلطیوں سے کھڑے ہونے کی وہ کیفیت جس پر
غیر متقلدین کا عمل ہے اس کا ذکر نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول اللہ میں۔

محمد اجمل مفتاحی

رکعت تراویح کے بارے میں

(خط اور اس کا جواب)

مکرمی حضرت والا دامت برکاتہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

گوئندہ شہر اور قرب و جوار میں غیر مقلدین کی بڑی تعداد ہے اس سال رمضان کے موقع پر اپنی سابقہ روایت کے مطابق پھر تراویح کے مسئلہ کو بہت اچھالا، آٹھ رکعت سنت اور بیس رکعت حضرت عمرؓ کی بدعت ہونے کا خوب شور مچایا۔

زمرہ میں خطوط کے جوابات جو مفصل شائع ہو رہے ہیں ان سے بڑا نفع ہو رہا ہے، تراویح کے بارے میں ایک مختصر سی تحریر لکھ دیں، بخاری کا نام لے کر غیر مقلدین عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اس لئے بخاری کی آٹھ رکعت والی روایت کو سامنے رکھ کر تحریر لکھیں۔

والسلام

آپ کا ریاض الدین قاسمی گوئندہ

زمرہ ! صحابہ کرام اور تابعین خاص و عام نے راشدین میں سے کسی کے بارے میں زبان درازی کرنا نہایت خطرناک چیز ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ طریق نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں وہی زبان درازی کرے گا جس میں شیعیت کے جو اٹیم ہوں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کسی عمل کو بدعت قرار دینا اور اس بدعت سے مراد وہی بدعت لینا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے

پلے درجہ کی گمراہی ہے، اور یہ جط اعمال کا باعث ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اقتدار اور پیروی کا حکم کتاب و سنت سے ثابت

ہے، اور خلفائے راشدین کے بارے میں یہ حدیث حلیکم لبسنتی وسنة الخلفاء
الراشدین المہدیین بہت مشہور ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری اور خلفائے
راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن خلفائے
راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا تاکید حکم فرمایا ان کا کوئی عمل بدعت کیسے ہوگا، اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہدایت یافتہ قرار دیں ان کو بدعتی قرار دینا مرتد گمراہی نہیں تو اسے کیا
کہا جائے گا؟

بحاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عذیفہ رضی اللہ

عنه کو فتنوں کے زمانے میں یہ حکم فرمایا تھا تلزم جماعة المسلمين واما مہدیین تم
مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے چمٹے رہو، جماعة المسلمین سے مراد صحابہ کرام کی جماعت
ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ وقال قوم المساد بالجماعة الصحابة یعنی ایک
قوم کا یہ کہنا ہے کہ جماعت سے مراد اس حدیث میں صحابہ کرام ہیں۔

فرقہ ناجیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہچان بتلائی ہے وہ یہ ہے ما انا علیہ
واصحابی۔ یعنی وہ جماعت ہے جو میرے طریقہ پر اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہوگی
صحابہ کرام کی شان میں بدگوئی کرنے والا ان کے طریقہ پر کیا ہوگا اور اس کا شمار نجات
یافتہ جماعت میں سے کیسے ہوگا۔

سنت صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے خلفائے راشدین کے طور طریق کو بھی سنت فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علمائے کرام
سنت کی تعریف میں خلفائے راشدین کے طور طریق کو بھی داخل کرتے ہیں۔ حافظ ابن رجب
ضبطی فرماتے ہیں۔

والسنة هي الطريق الملولك یعنی سنت اس راہ کا نام ہے جس پر

فیشل ذلك التمسك بما كان عليه
هو وخلفاءه الراشدون من
الاعتقادات والاحمال والاقوال
وهذه هي السنة الكاملة -
رجاء العلوم والحكم (۱۹۱)

چلا جائے تو جو اعتقادات و اعمال بعد اقولیٰ اشرف
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین
کے تھے ان سب کو منجیوی سے تھا لینا یہ سب
سنت میں شامل ہوگا اور اس سنت کا مفہوم یہی
ہے -

فان كان من الخلفاء الراشدين
فهو سنة متبعة (مت ۲)
یعنی اگر کوئی نیا عمل خلفائے راشدین نے
جاری کیا ہے تو وہ بھی سنت ہوگا اور اس کی بھی
پیروی کی جائے گی -

امام احمد بن حنبل فرماتے تھے :
ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهو
من السنة (مت ۲۹۱ ایضاً)
یعنی خلفائے راشدین سے جو ہیں پہنچے وہ بھی
سنت ہی ہے -

غرض خلفائے راشدین کا قول و عمل مستقل ایک سنت ہے ، اور اہل سنت وہی قرار
پائے گا جو اس سنت پر عمل پیرا ہو یعنی آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ خلفائے
راشدین کی بھی سنت پر عمل کرنے والا ہو -

پھر خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خصوصیت مزید یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نام لے کر ان کی اقتدار کا امر فرمایا ہے ، آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کا یہ ارشاد عادیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے -

لا ادری ما بقائی فیکم فاقعدوا
بالذین من بعدی ابی بکر و عمر
میں نہیں جانتا کہ تمہارے درمیان میرا وہاں کب تک ہے
اس لئے (میرا حکم ہے کہ) میرے بعد تم لوگوں ابو بکر اور عمر کا اقتدار
کرنا -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں سمجھا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین اور بالخصوص حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا خدا اور رسول کے یہاں کیا مقام ہے۔

جیسا کہ ان لوگوں پر جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان طعن دراز کرتے ہیں اور خلفائے راشدین کے عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی اقتدار اور پیروری جن کی جانوں پر شاق ہے۔

فرق و مل کی تاریخ جاننے والوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ گمراہی کی بہت بڑی جڑ صحابہ کرام سے سوز طعن و بد اعتقادی ہے، اور ایسے لوگوں کو دنیا میں یہ عذاب دیا جاتا ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی چلنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، بات کو مختصر کرتے ہوئے ہم جماعت غیر مقلدین کا اسی مسئلہ تراویح کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے اور ان پر بدعت کے ایجاد کا الزام لگانے کی پاداش میں ان سے سنت پر عمل کرنے کی توفیق کیسے سلب کر لی گئی، اور ہم دین سے محرومی ان کا مقدر کیسے بن گئی۔

(۱) ان حضرات نے ایک بات یہ گڑھی کہ تہجد اور مسلوٰۃ تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو نماز سال پھر تہجد کہلاتی ہے رمضان میں اسی نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، یہ وہ بات ہے کہ ائمہ اربعہ میں اس کا کوئی قائل نہیں ہے، اور نہ یہ خیال صحابہ کرام کو کہیں آیا، غیر مقلدین حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول سے اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی سے اپنے اس دعویٰ کو ثابت کر سکتے ہیں، جو بات نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اور نہ جس کے قائل صحابہ کرام ہوں اور نہ ائمہ متبوعین میں سے جس کا کوئی قائل ہو، غیر مقلدین اسی کو اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں۔

تراویح اور تہجد کو ایک بتلانا غیر مقلدین حضرات کا اجتہاد ہے یا شاذ قول کی پیروی ہے، تہجد کی نماز تو خدا کے حکم سے مقرر ہوئی تھی، سورہ مزمل دیکھ لیا جائے، اور تراویح کا اعلیٰ ان خصوصاً

علیہ السلام کے فرمان سے مشروع ہوا تھا، آپ کا ارشاد مبارک ابن ماجہ کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا رمضان کا روزہ تو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے و سنت لکم قیامہ اور رمضان مبارک کی تراویح کا عمل میں نے مسنون قرار دیا ہے، پس جو لوگ تراویح اور تہجد کو ایک قرار دیتے ہیں وہ رسول اللہ کی حدیث اور کتاب اللہ کے دونوں کے فرمان کے نافرمان ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں تراویح کا باب الگ باندھا ہے اور تہجد کا باب الگ باندھا ہے اگر دونوں کو ایک ہی کہا جائے تو امام بخاری کو الگ الگ باب باندھنے اور دونوں بابوں میں الگ الگ احادیث لانے کا کیا ضرورت پیش آتی تھی۔

اگر تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہوتی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم زیادہ ہونا چاہیے تھا، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ آنحضور سے رمضان المبارک میں تہجد کا پڑھنا الگ سے ثابت نہیں ہے، اگر غیر مقلدین کی یہ بات درست ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی اور چودھویں صدی کے پرخطر دہ میں یہ راز غیر مقلدین ہی پر کیوں کھلا، امام بخاری تراویح کی نماز کے بعد تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، امام بخاری تراویح باجماعت پڑھا کرتے تھے اور ہر رکعت میں بیس آیتیں پڑھا کرتے تھے اور پورے رمضان میں تراویح میں صرف ایک قرآن ختم کرتے تھے، جبکہ تہجد کی نماز امام بخاری تنہا پڑھتے تھے اور تہجد میں ہر تین رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ (مقدمہ فتح الباری)

غرض تہجد اور تراویح کو ایک کہنا غیر مقلدین کا اس دور کا اجتہاد ہے یا کسی کے شاذ قول کی پیروی ہے، نہ اس کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے اور نہ حدیث رسول سے اور نہ ائمہ مجتہدین کے قول سے نہ اصحاب صالح سے نہ ہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے تراویح اور تہجد کو ایک قرار دینے کا قول نہیں اختیار کیا۔

(۲) تراویح کے بارے میں غیر مقلدین کے مذہب کی پہلی اینٹ ہی کچ تھی اور یہی وجہ ہے کہ جون جوں اس باب میں ان کے مذہب کی دیوار اونچی ہوئی گئی اس مذہب کی کچی مرزید اور پنی اور مزید نمایاں ہوتی چلی گئی، مثلاً انھوں نے یہ مذہب اختیار کیا کہ تراویح کی رکعت آٹھ ہے۔

اللہ پر تراویح والی نہیں تہجد والی حدیث سے استدلال کیا، اور وہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، پوری حدیث یہ ہے۔

عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن
انما سئل عائشہ رضی اللہ عنہا
کیف كانت صلوة رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان؟
فقلت ما کان یدید فی
رمضان ولا فی غیرہ حتی احدى
عشر برکعة۔
یعنی حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی رمضان میں نماز کی کیا کیفیت ہو کرتی
تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان وغیر رمضان
میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا
کرتے تھے۔

غیر مقلدین حضرات بس میں پر اکر رک گئے، حالانکہ یہ سوال کا جواب نہیں تھا،
سوال تو نماز کی کیفیت کے بارے میں تھا، ابھی کیفیت بیان نہیں کی گئی ہے، مگر غیر مقلدین حضرات
گیارہ کا لفظ دیکھ کر اچھلنے کودنے لگے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ آواز کلام تھا ابھی اہل
جواب تو آگے آرہے ہیں اور وہ اہل جواب جس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت
کو بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے۔

یصلی اربعاً فلا تسأل عن
حسنی و طولہن ثم یصلی اربعاً
فلا تسأل عن حسنہن و طولہن
ثم یصلی ثلاثاً۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت یہ
تھی کہ آپ پہلے چار رکعت ادا کرتے تھے اور
تم ان کی خوبی اور ان کی لمبائی کے بارے میں
مت پوچھو کہ وہ کتنی خوب اور کتنی لمبی ہو کرتی تھی
پھر آپ چار رکعت اسی طرح کی پڑھا کرتے تھے،
پھر تین رکعت دوڑ پڑھا کرتے تھے۔

اب آپ ذرا غیر مقلدین کا ہم دیکھئے، انہوں نے حضرت عائشہ کی حدیث میں جو آواز کلام
تھا اس کو مذہب بنالیا اور حضرت عائشہ کی کیفیت صلوٰۃ کے بارے میں جو اصل سوال کا اصل

جواب تھا اس سے صرف نظر کر لیا، حد جس کا سوال میں کوئی ذکر نہیں تھا اس کو تو مذہب بنا لیا اور حدیث میں کیفیت کا جو بیان ہے اس سے آنکھیں پھیر لیں، اب کوئی غیر مقلدین کی تراویح پڑھنے کی کیفیت ملاحظہ فرمائے، تو وہ دو دو رکعت کر کے آٹھ رکعت پوری کرتے ہیں، اور کبھی دو ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں یعنی نو رکعتوں پر ان کی تراویح پوری ہو جاتی ہے، سبحان اللہ یہ ہے ان کا حدیث پر عمل، اس حدیث میں چار چار رکعت پڑھنے کا ذکر ہے اور دو تین رکعت، اور یہ دو دو رکعت پڑھ کر اور ایک رکعت و تر پڑھ کر اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے سنت کے مطابق تراویح کی نماز ادا کی۔

پھر اس حدیث میں چار چار رکعتیں طویل طویل پڑھنے کا ذکر ہے اور اس طویل رکعتوں کی مقدار کیا ہو کر تھی تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیے فرماتے ہیں۔

قد ثبت فی الصحیح من حدیثہ
یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث
انما کان یقرأ فی السکعة
سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد
بالبقرة والنساء وال عمران۔
کی نماز میں ایک رکعت میں سورہ بقرہ سورہ نساء
اور سورہ آل عمران پڑھا کرتے تھے۔
(فتاویٰ ۱۱۳/۲۳۶)

یعنی تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک رکعت اتنی طویل ہو کر تھی، ذرا قرآن کھولے ان تینوں سورتوں کو ملاحظہ فرمائیے تقریباً سو پانچ پاروں میں یہ تینوں سورتیں پوری ہوتی ہیں اگر غیر مقلدین حضرات کے آٹھ رکعت تراویح پر اسی حدیث سے استدلال ہے تو آخراں کی تراویح کی نماز کی رکعتوں کی یہ کیفیت بھی کیوں نہیں ہوتی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز تہجد میں قیام کے طول اور اس کی کیفیت کا بیان ہے اور آپ کا تہجد کی رکعتوں میں سجدہ کتنا طویل ہوا کرتا تھا، اس کے متعلق بخاری ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ فیسجد السجدة من ذلک قدراً یقل
احداکم خمسين آية قبل ان یرفع راسہ۔ (بخاری کتاب القراءة) یعنی تہجد کی
رکعتوں میں آپ کا سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ تم میں کا کوئی آدمی اتنی دیر میں پاس آیتیں پڑھے

تقلت یا رسول اللہ اتمام قبل ان توتمرو ! یعنی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ تر پڑھنے سے پہلے ہی سوجاتے ہیں ؟ تو آپ نے فرمایا ۔ یا عائشہ ان عینی تمامان ولا ینام قلبی ، یعنی عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ۔

ناظر میں اس سوال و جواب میں غور کریں کیا اس سے صاف معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی آٹھ رکعت نماز پڑھ کر سوجاتے تھے اور پھر بیدار ہو کر تراویح کے پڑھا کرتے تھے ، اگر تہجد اور صلوٰۃ تراویح بقول غیر مقلدین ایک نمازیں ہیں اور تراویح کے آٹھ رکعت ہونے کی یہی حدیث دلیل ہے تو غیر مقلدین اس حدیث کے تمام اجزاء اور اس میں بیان کردہ پوری کیفیت کے ساتھ نماز تراویح کیوں نہیں ادا کرتے یا کم از کم اس کے سنون ہونے کا اعلان کیوں نہیں کرتے ، لوگوں کو تراویح اسی کیفیت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب کیوں نہیں دیتے ؟ اس حدیث سے صرف آٹھ رکعت کی بات اڑا لینا بقیہ حدیث کے تمام حصوں کو چھوڑ دینا یہ کون سا عمل بالحدیث ہے غیر مقلدین کے اس طرز عمل کو عمل بالحدیث کا نام دیا جائے گا یا اس کو ترک حدیث کہا جائے گا ، ناظرین خود فیصلہ فرمائیں ، ناظرین اپنے ذہن میں اس بات کو ایک بار اور تازہ کر لیں کہ خلفائے راشدین کی سنتوں کو بدعت کہنے والوں سے کتاب و سنت پر عمل کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے ۔

(۴) ناظرین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث میں ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے ، غیر مقلدین نے حدیث رسول ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ آبا و اجداد کی پیروی میں اس روایت کے صرف ایک جز یعنی آٹھ رکعت دلائل لہے اور وہ بھی تہجد کو تراویح بنا کر ، اور لوگوں کو بخاری کا نام لے لے کر خوب دہلاتے ہیں کہ دیکھو بخاری میں حضرت عائشہ کی صحیح روایت آٹھ رکعت تراویح کی ہے ، غیر مقلدین کہیں پوری بات اپنے حوام کو نہیں بتلاتے اور فریب سے کام لیتے ہیں ، اب دیکھئے اسی بخاری میں ہے ، اور یہ حدیث بھی حضرت عائشہ ہی کی ہے ، فرماتی ہیں ۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل ثلاث حشوات رکعة

ثم یصلی اذا سمع النداء بالصبح رکعتین خفیفین -

(باب ما یقرأ فی رکعتی الفجر)

یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز تیرہ رکعت پڑھتے تھے اور جب فجر کی اذان سنتے تو دو ہلکی رکعت ادا کرتے (یعنی فجر کی سنت)

اب ذرا غور فرمائیں کہ کیا وہ رکعت والی بھی روایت بخاری ہی کی ہے اور تیرہ رکعت والی روایت بھی بخاری ہی کی ہے اور دونوں روایتیں عائشہ ہی سے مروی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ غیر مقلدین تیرہ والی چھوڑ کر گیا وہ ہی والی روایت کا نام لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس تیرہ والی روایت کا وہ نام کیوں نہیں لیتے۔

(۵) حضرت عائشہ کی پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام سال رمضان وغیرہ رمضان میں تہجد کیا رہے زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے اور اس دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز تیرہ رکعت پڑھتے تھے۔ اس دوسری رکعت میں کان یصلی کا لفظ ہے۔ جو ماضی استمراری ہے اور غیر مقلد عالم صادق سیالکوٹی کا فرمان ہے کہ ماضی استمراری دوام اور استمرار کے لئے آتا ہے، فرماتے ہیں، "کان یصلی استمرار کے لئے آتا ہے جس کے معنی ہیں حضور ہمیشہ کرتے تھے۔ (ملوۃ الرسول ص ۱۴۱) یعنی صادق صاحب کی منطق کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تیرہ ہی رکعت پڑھتے تھے۔

اب اگر یہ صحیح ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بخاری والی وہ حدیث غلط ہو گئی جس میں کیا رہ کی تعداد ہے۔

حل کریں اس معممہ کو تقلید کے منکرین اور بعلم خود مجتہدین، ان کے اجتہاد اور ان کے علم تقلید نے بخاری کی بھی احادیث کو داؤں پر لگا دیا ہے۔ محمد شہار احمد قادری کی بخاری کی حدیث صحیح ہیں اللہ ہیں اس تفسیر کو سلجھانا بھی آتا ہے۔ مگر یہ تفسیر سلجھے گا کسی بڑے کی تقلید سے خود سے اجتہاد کرے گا بخاری کی احادیث سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔

(۷) غیر مقلدین کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو رکعت کر کے بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، مگر آپ نے کسی غیر مقلد عالم کو تہجد میں دو دو رکعت والی حدیث نقل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، حالانکہ وہ بھی بخاری ہی کی حدیث ہے ایسا کیوں؟ اس لئے کہ اگر وہ یہ حدیث ذکر کر دیں تو ان کا آٹھ رکعت تراویح کے مسنون ہونے کا دعویٰ ہوا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ حضرات دو دو رکعت والی حدیث کا نام تو لیتے ہیں مگر اس کو اس کے الفاظ کے ساتھ بخاری شریف سے نقل نہیں کرتے، میں اس کو نقل کرتا ہوں اور پھر ناظرین تماشا دیکھیں کہ یہ غیر مقلدین حدیث کا نام لے کر دوسروں کو فریب دینے کے کتنے ماہر ہیں۔

یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ہے اور طویل ہے میں یہاں ضروری حصہ نقل کرتا ہوں ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں ۔

آمنصور علیہ السلام نے وضو وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد نماز تہجد پہلے دو رکعت ادا کی پھر دو رکعت ادا کی پھر دو رکعت ادا کی پھر دو رکعت ادا کی۔
دوسری کتاب الوتر

ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ اس حدیث میں صاف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعت کے تہجد ادا کرتے تھے تو دو تہجد کے سوا تہجد کی نماز کل بارہ رکعتیں ہوتی تھیں، اور غیر متقلدین جن کے نزدیک تہجد ہی تہجد ہی ہے وہ دو دو رکعت کر کے صرف آٹھ رکعت رمضان والی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ آنحضرتؐ تو دو دو رکعت کر کے بارہ رکعتیں پڑھیں اور یہ آٹھ رکعتیں پڑھیں، اللہ کے رسول کی سنت کی مرتبہ خلاف ولدی کا ہم انھوں نے عمل باکدیت دکھا ہے، غرض غیر متقلدین کا عمل نہ حضرت عائشہؓ والی پوری حدیث پر ہے جہاں سے انھوں نے آٹھ رکعت کی تعداد اخذ کی ہے اور نہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی اس حدیث پر پورا عمل ہے جس میں دو دو رکعت کے ساتھ تہجد ادا کرنے کا آپ کا معمول مذکور ہے، اور یہ نتیجہ ہے کہ غیر متقلدوں نے خلفائے راشدین کی سنتوں کو بدعت کہا ہے۔ خلفائے راشدین کی سنتوں کو بدعت کہنے والا سنت پر مال ہو ہی نہیں سکتا اس سے کتاب و سنت پر عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اس زمانہ میں ترک تقلید مذاب الہی ہے۔ اس سے انسان دین و دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، دین کا فہم اس سے رخصت ہو جاتا ہے، کتاب و سنت پر عمل اس کا مقدر نہیں بن پاتا، اسلاف کے بارے میں اس کی زبان تیز ہو جاتی ہے، حقائق کو حقائق جان کر بھی وہ اسے قبول نہیں کرتا۔ لوگوں کے دلیلیں اس کی عزت و وقعت نہیں رہتی ہے وہ محرومی اور مایوسی کی زندگی گزارتا ہے حد و طبع کا مارا ہوتا ہے، ان کے سوا اور کبھی مختلف قسم کی علتوں اور امراض کا شکار رہ سکتا ہے۔ خلفائے راشدین کی سنتوں کو بدعت کہنے کا غیر متقلدین کی زندگی پر کیسا خطرناک اثر پڑا اور وہ اللہ کی کیسی رحمت اور کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے، ناظرین کلام ملاحظہ فرمائیں۔

(۸) رمضان کا زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا بطور خصوص اس میں نازل ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں عبادات کی کثرت کیا کرتے تھے جبریل امینؑ رمضان میں آپؐ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنیا میں پڑھا کرتے تھے اس ماہ مبارک میں اس کی کیفیت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، اس ماہ مبارک کے عشرہ اخیر میں بطور خاص آپؐ از پانچ پہلوات کو بھی تہجد کے لئے بیدار کرتے تھے،

حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس زمانہ میں عبادت کے لئے کمر کس لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں امت کے علماء و علماء و معلماء و شریفین میں تہجد و تراویح کا بطور خاص اہتمام کرتے تھے، رات رات بھر جاگنا ان اللہ والوں کی زندگی تھی، گزر چکا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر تراویح میں پورے رمضان میں ایک ختم کیا کرتے تھے تو نماز تہجد میں ہر تین دن پر ایک قرآن ختم کرتے تھے، غرض جن کو دین سے جتنا تعلق ہوتا رمضان المبارک میں اتنا ہی زیادہ جلوت اور شب بیداری کا اس کو اہتمام ہوتا تھا۔

مگو انہوں کو غیر مقلدین نے جب صحابہ کرام کے بارے میں گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کیا اور خلفائے راشدین کی سنت کو بدعت قرار دیا تو رمضان مبارک کی ان تمام خیرات و برکات سے محروم ہو گئے اور اس ماہ مبارک میں تہجد و جس کا وقت اخیر شب میں ہوتا ہے (ان کو پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، ساری امت تہجد کی نماز ادا کر کے رحم خداوندی کی مستحق ہوتی ہے اور یہ غیر مقلدین اس تہجد کو خلاف سنت کہہ کر اللہ کی رحمت بے پایاں سے محروم ہوتے ہیں اور ان کو تہجد کے نام سے رمضان میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔“

بلکہ ان کے عالم تو باقاعدہ اس کی دعوت دیتے ہیں کہ آٹھ رکعت عشاء کے بعد تہجد تراویح کے نام پڑھ کر خوب آرام سے سو جاؤ اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے حکیم ہادق سیالکوٹی فرماتے ہیں۔

”اس لئے نبی رحمت نے رات کی نماز (تہجد) کو رمضان شریف میں عشاء کے ساتھ

یہ کہ لوگوں کے لئے سہولت اور آسانی پیدا کر دی تاکہ وہ تراویح کے بعد پوری

طرح اولم کی نیند سولیں اور پھر صبح صادق سے کچھ پہلے اٹھ کر سوئی کا کار روزہ کے لئے

۱۱) اصل کے تہجد کا وقت، رمضان شریف میں غیر مقلدین کے مذہب کے مطابق اول شب ہو جاتا ہے، اور تہجد کا نام بدل کر تراویح ہو جاتا ہے۔

تازہ دم ہو جائیں ۔ (صلوۃ الرسول ص ۳۷)

سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان میں پوری پوری رات عبادت کریں ، عبادت کے لیے کرکس لیں ، اپنی ازدواج کو بطور خاص اٹھائیں اور ان کو عبادت کی ترغیب دیں اور اس کے برخلاف صادق صاحب غیر مقلد کی دعوت یہ ہے کہ عشاء کے بعد آٹھ رکعت تراویح پڑھ کر خوب آرام سے سو جاؤ ، یہ ہے غیر مقلدوں کی دعوت اور عمل بالسنۃ کا انوکھا انداز ۔

(۹) غیر مقلدین کی تراویح کے نام سے بھی جو نماز ہوتی ہے وہ بھی رسول اللہ کی صحیح حدیث کے خلاف ہوتی ہے^(۱) پس یہ تہجد سے بھی محروم ہوئے اور تراویح سے بھی محروم ہوئے بالکل شیعوں کی طرح کہ شیعوں کو بھی رمضان المبارک میں نہ تہجد کی نماز نصیب ہوتی ہے اور نہ تراویح پڑھنا ان کا مقدر ہوتا ہے ، رمضان کی عبادت کے سلسلہ میں غیر مقلدین اور شیعوں میں یہ ہم آہنگی فی الحقیقت یہ ثمرہ ہے اسی کا کہ یہ دونوں فرقے صحابہ کرام کے بارے میں حسن اعتقاد نہیں رکھتے ، ۲۰ رکعت تراویح کو شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں اور غیر مقلدین بھی یہ دعوت کہتے ہیں ، اس لئے عذاباً و نکالاً ان دونوں فرقوں کو رمضان میں نماز تہجد اور نماز تراویح کی برکتوں و سعادوتوں سے بالکل محروم کر دیا گیا ، تراویح کے نام سے غیر مقلدین کا نماز ادا کرنا جیسا کہ عرض کیا گیا احادیث کی روشنی میں نہیں ہے ، بلکہ انھوں نے اپنے طور پر ایک حدیث سے یہ لے کر اور ایک حدیث سے وہ لے کر اور کچھ اپنا اجتہاد شامل کر کے ایک عبادت گڑھ لی ہے اور اسی کا نام تراویح رکھ رکھا ہے ، اس تراویح کو دین اسلام کی مشروع تراویح سے کوئی نسبت نہیں ہے ، اسلام میں مشروع تراویح تو وہ ہے جس کے بارے میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں

فانما ثبت ان ابی بن کعب   پس یہ ثابت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
کان یقوم بالناس عشرین رکعة   رمضان میں لوگوں کو بیس رکعت تراویح اور

(۱) اس کا بیان پہلے گذر چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی رکعتیں بہت طویل ہوا کرتی تھیں ۔

فی قیام رمضان ویوتر بثلاث
فما ی کثیر من العلماء ان ذلک
هو السنۃ لانساقامہ بین
المہاجرین ذالانصار ولم ینکح
تین رکعت وتر پڑھاتے تھے، اسی لئے علماء
کی ایک بڑی تعداد نے اسی کو سنت قرار دیا
ہے، اس لئے کہ حضرت ابی بن کعب نے یہ میں
تراویح اور تین وتر مہاجرین اور انصار
کے درمیان پڑھائی اور ان میں سے کسی نے
منکر۔

(فقاری مجلہ ۱۱۲)

امام ابن تیمیہ کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ اگر بیس رکعت تراویح کا اعلیٰ خلاف سنت
ہوتا یا بدعت ہوتا جیسا کہ غیر مقلدین کہتے ہیں تو یہ ناممکن تھا کہ مہاجرین و انصار کی آنکھوں کے
سامنے مسجد نبوی میں یہ خلاف سنت اور بدعت کام ہوتا رہتا اور صحابہ کرام اس کو خاموشی سے
دیکھتے رہتے یعنی بیس رکعت تراویح پر ایک طرح سے مہاجرین و انصار اور تمام صحابہ کرام کا اجماع
و اتفاق تھا، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ صحابہ کرام کسی غلط اور خلاف سنت کام پر اتفاق نہیں
کر سکتے، پس تراویح کے باب میں صحابہ کرام کا بیس رکعت کو قبول کر لینا اس کی سنت ہونے
کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ بالغرض اگر اس کے مقابل کو دوسری صحیح حدیث ہو بھی جو کہ قطعاً
نہیں ہے، تو بھی صحابہ کرام کے اس اجماع و اتفاق والی بات ہی قابل قبول ہوگی اور اس حدیث
کا محمل کچھ اور تلاش کرنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی آٹھ رکعت تراویح
کا مذہب اختیار نہیں کیا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا مذہب بیس
کلی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بیس رکعت کے ساتھ ساتھ اہل مکہ کے فواف بیت
اللہ کی جگہ پر کچھ مزید رکعتوں کے پڑھنے کا ہے تاکہ اہل مکہ کے ساتھ ثواب میں اور عبادت میں یکگوئی
برابری اور یکسانیت ہو جائے۔

(۱۰) غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بیس رکعت تراویح حضرت عمرؓ کی ایجاد ہے اور اس کو بدعت
عمری معاذ اللہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں
ہو سکتا کہ معاذ اللہ حضرت عمرؓ یا صحابہ کرام کے سامنے آنحضرتؐ کی واضح سنت موجود ہو اور وہ

اس کے خلاف دین و شریعت میں کسی نئی بات کا اضافہ کریں اس قسم کی بات کوئی رافضی غیث
تو کہہ سکتا ہے مگر کوئی سنی اپنے منہ سے یہ بات نہیں نکالے گا، پس اب وہی شکل ہے یا تو
حضرت عمر اور صحابہ کرام کے سامنے آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کا کوئی متعین مد نہیں
تھا جیسا کہ بعض علماء کا یہی خیال ہے، چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں،

ومن ظن ان قيام رمضان
فيه عدد موقت عن النبي صلى الله
عليه وسلم لا يزا فيه ولا ينقص
منه فقد اخطأ۔
یعنی جس کا یہ خیال ہے کہ تراویح کے بارے میں
آنحضور سے کوئی متعین مقدار ثابت ہے
کہ اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی تو اس نے
غلطی کی۔

اور چونکہ ان حضرات کی تحقیق میں آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کا کوئی متعین مد
ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے اس باب میں حضرت عمرؓ کا عمل ہی سنت قرار پائے گا، اور حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ خلیفہ راشد تراویح کی جس تعداد اور تراویح کی جس کیفیت کو
اپنے حکم سے جاری فرمائیں گے، اس کا ماننا ہیکہ حدیث علیکم بسنتی وسنة الخلفاء
الراشدين واجب اور ضروری ہوگا اور اب حضرت عمرؓ ہی کی اطاعت اللہ و رسول
کی اطاعت قرار پائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

فمن تمسك بسنة الخلفاء
الراشدين فقد اطاع الله و
رسوله۔ (فتاویٰ میں ۲۹/۱)
یعنی جس نے خلفائے راشدین کی سنت
کو تھا اس نے اللہ و اس کے رسول کی
اطاعت کی۔

پس تراویح کے باب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلہ اور اس فیصلہ کو تمام مہاجرین
و انصار کے اجماعی طور پر قبول کر لینے کے بعد بیس ہی رکعت تراویح، تراویح کی اہل سنت
ہے، اور اب اس کا منکر بقول ابن تیمیہ، منال مبتدع بلکہ کافر ہے، ابن تیمیہ فرماتے ہیں
واما من تبين له السنة
فتلن ان غير ما خيرا منها فهو
یعنی اگر کسی کے لئے سنت واضح ہو چکی ہو
پھر اس سنت کے علاوہ کسی دوسری بات

محمد اجماع مفتاحی

ضال مبتدع بل کا فساد - کو بہتر سمجھے تو وہ ضال مبتدع بلکہ کانفر ہے۔
(فہامی ص ۲۰۳)

غیر مقلدین حضرات ابن تیمیہ کے اس فتویٰ کی روشنی میں اپنا انجام سوچ لیں، اسلئے کہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکرات ہوگی۔

(۱۱) یہ گفتگو تو اس مفروضہ پر ہے کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کے علم میں آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی متعین عدد ثابت نہ ہو، مگر ہم اس مفروضہ کو صحیح نہیں سمجھتے اس لئے کہ یہ بات عقلاً بہت مستبعد ہے کہ آنحضور نے صحابہ کرام کو رمضان میں تین راتیں تراویح پڑھائی ہو اور حضرات صحابہ کرام کو آنحضور نے کتنی رکعتیں تراویح پڑھائی اس کا علم نہ ہو، اور پھر وہ از خود بیس رکعت تراویح پر اجماع بھی کر لیں اس لئے ہمارے نزدیک صحیح ترین بات یہ ہے کہ آنحضور نے تراویح کی بیس رکعتیں ہی پڑھائی تھیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں -

عن ابن عباس ان رسول اللہ ﷺ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان میں بیس رکعتیں تراویح
رمضان عشرین رکعتاً والوتر۔ پڑھاتے تھے اور وتر۔

(مصنف ابن ابی شیبہ)

غیر مقلدین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کا راوی ابراہیم بن عثمان ضعیف ہے، چلئے ہم نے تسلیم کر لیا کہ سند روایت ضعیف ہے مگر سند میں کسی ضعیف راوی کے آجانے سے اصل متن کا ضعیف ہونا خصوصاً جب کہ صحابہ کرام کا اسی میں پر اجماع بھی ثابت ہے کہاں سے فردی ہو گیا کتنی روایتیں ہیں جن کی سندیں ضعیف ہیں مگر اس کا متن ثابت ہے اور اس پر اہل علم کا عمل ہے، مثلاً دیکھئے حدیث میں ہے (لا وضوء لمن یناک اسم اللہ علیہ یعنی جو وضو پر بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا، یہ حدیث ضعیف ہے، اور وضو پر بسم اللہ پڑھنے کی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، امام احمد فرماتے ہیں

وقال احمد لا احلم في هذا الباب حديثا اسنا ولا جيلا، يعني میرے علم میں اس بارے میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کی سند عمدہ ہو، مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبدالرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں۔ کلی ما روی فی هذا الباب ليس بقوی یعنی اس بارے میں جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے ایک بھی قوی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا عبدالرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں۔ قلت لا مشك في ان هذا الحديث نص على ان التهمة ساكنة للوضوع او شرط لنا (تحفہ میہ ۲۸) یعنی میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث (جوکہ ضعیف ہے) اس بارے میں نص ہے کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا یا وضو کا رکن ہے یا شرط ہے۔ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب ضعیف حدیث سے وضو میں بسم اللہ پڑھنے کو رکن یا شرط بتلاتے ہیں، حالانکہ کسی چیز کی رکنیت یا اس کے شرط ہونے کو ثابت کرنے کے لئے عام اہل اصول کے یہاں حدیث کا کم از کم صحیح ہونا تو ضروری ہے۔ بہر حال عرض یہ کرتا ہوں کہ حدیث کا سند ضعیف ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ فی الواقع وہ حدیث ضعیف ہی ہو اسی وجہ سے محدثین کو یہ قاعدہ مقرر کرنا پڑا کہ ان ضعیف السند لا يستلزم ضعف المتن یعنی سند کے ضعیف ہونے سے متن کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا۔ (۱)

پس اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت عبداللہ بن عباس والی حدیث جس میں بیس رکعت کا تذکرہ ہے وہ سنداً ضعیف بھی ہے تو بھی اس سے اصل متن کا انکار کرنا قطعاً جائز نہ ہوگا یا مختصراً اس شکل میں کہ اس میں رکعت تراویح کا حضرت عمرؓ نے حضرت ابی کو حکم بھی دیا اور تمام صحابہ کرام نے آپ کے اس حکم کو جیسا کہ ابن تیمیہ کے بیان سے معلوم ہوا بالاتفاق قبول بھی کر لیا، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یا اہل پر اتفاق کرنا محال ہے، اس لئے ایک حقیقت پسند اس بات کو قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی تاثر نہیں کرے گا کہ بیس ہی رکعت تراویح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) اس بارے میں مفصل گفتگو میری کتاب "غیر مقلدین کے لئے" میں ہو چکی ہے، اہل ثنوں اس بحث کو اس کتاب میں ضرور مطالعہ کریں۔

کی اصل سنت ہے۔

آپ کے خط کا جواب اختصار کی ہزار کوشش کے باوجود بہت طویل ہو گیا، اب
آخر میں اس سلسلہ کی ایک آخری بات عرض کر کے اپنا قلم روکتا ہوں۔

(۱۲) مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی مشہور کتاب ہے، ابن ابی شیبہ امام بخاری سے
مقدم اور ان کے استاد ہیں، انھوں نے اپنی اس مصنف میں تراویح کی تعداد کو بتلانے کے
لئے یہ باب باندھا ہے۔ باب کم یصلی فی رمضان۔ یعنی اس کا بیان کہ تراویح کی کتنی
رکعتیں پڑھی جائیں گی، ابن ابی شیبہ نے اس میں تیرہ حدیثیں ذکر کی ہیں، اور لطف یہ ہے کہ
آٹھ رکعت والی کوئی حدیث ذکر نہیں کی ہے، دس حدیثیں وہ ذکر کی ہیں جن میں بیس رکعت
تراویح کا بیان ہے، ایک حدیث میں چالیس رکعت اور سات و تیر کا ذکر ہے، ایک حدیث
میں چھتیس رکعت تراویح کا بیان ہے، اور ایک روایت میں اس کا ذکر ہے کہ سعید بن جبیر
رمضان کی بیس راتوں میں چوبیس رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور جب وہ رمضان میں اعتکاف
کے لئے بیٹھتے تو آٹھائیس رکعت تراویح پڑھتے تھے، غرض کسی ایک روایت میں آٹھ رکعت
تراویح کا ذکر نہیں ہے، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ محدث ابن ابی شیبہ نے اس باب کا آغاز
بھی بیس رکعت تراویح کے بیان سے کیا ہے اور جب اس باب کو ختم کیا ہے تو بیس ہی رکعت
کے بیان پر ختم کیا ہے اور آخری حدیث وہی حضرت عبداللہ بن عباس والی ذکر کی ہے جس کو
غیر مقلدین ضعیف کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں۔

محدث ابن ابی شیبہ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر ہر صاحب فہم کے لئے دو باتوں کا
نیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، ایک یہ کہ محدث ابن ابی شیبہ کے زمانہ میں بیس ہی رکعت
تراویح کا اصل چرچا تھا، آٹھ رکعت کا کہیں مذکور بھی نہیں تھا، دوسرے یہ کہ بیس رکعت والی
حدیث ان کے نزدیک ضعیف ہونے کے باوجود تراویح کے باب میں اصل ہے، اس لئے
انھوں نے بیس رکعت والی حدیث سے اصل باب کا آغاز بھی کیا اور بیس ہی والی حدیث پر اس
باب کو ختم بھی کیا۔ واللہ اعلم بالآخر۔ والسلام محمد ابوبکر غازی لپوری

معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عائشہ کی تہجد کی تعداد کو بیان کرنے والی بخاری میں صرف وہی حدیث نہیں ہے جس میں گیارہ کا ذکر ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور بھی روایتیں ہیں مثلاً ایک تو وہی جس میں تیرہ کا ذکر ہے ، اور ایک روایت بخاری ہی کی یہ بھی ہے ۔

عن مسروق قال سألت
عائشة رضي الله عنها عن صلوٰۃ
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالليل فقالت سبع وتسع واحداً
عشرة سوى ركعتي الفجر -
باب كم كان النبي صلى الله عليه وسلم

يصل من الليل)

اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی رکعتیں مختلف ہوا کرتی تھیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت بھی وتر پڑھتے تھے تین بھی پانچ اور سات بھی، بلکہ مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نو رکعت بھی وتر پڑھی ہے، وتر کی تعداد کے لئے صلوٰۃ الرسول ﷺ پر وتر کا بیان دیکھ لیا جائے، پس اگر تہجد کی اصل جو بھی رکعت ہو چار، چھ آٹھ، دس، بارہ، ان تمام اعداد کے ساتھ اگر وتر کی رکعتوں کی تعداد جو مختلف ہے شامل کی جائے تو آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی تعداد کی بہت سی شکلیں نکلیں گی، مثلاً یہاں صرف ایک مثال چار والی لیجئے، اگر چار میں ایک وتر کو شامل کریں تو تہجد کی پانچ رکعت^(۱) ہوگی، اگر چار میں وتر تین شامل کریں تو تہجد سات رکعت ہوگی^(۲)، اگر چار تہجد میں وتر کی

پانچ رکعت شامل کریں تو تہجد کی پوری نماز نو رکعتیں ہوں گی۔ اور اگر چار رکعت تہجد درست شامل کریں تو گیارہ رکعت ہوگی، اور اگر تہجد کی چار رکعت میں نو وتر کی شامل کریں تو تہجد کی تیرہ رکعت ہوگی۔ اب دیکھیے صرف چار رکعت تہجد کے ساتھ جب وتر کی منقول تمام رکعتوں کو شامل کیا گیا تو آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد پڑھنے کی پانچ شکلیں پیدا ہوئی ہیں اور یہی پانچ شکلیں حضرت عائشہؓ کی آٹھ رکعت والی تہجد میں بھی نکلیں گی، اور یہی پانچ شکلیں ان کی اس حدیث میں بھی نکلیں گی جس میں تیرہ رکعت تہجد کا ذکر ہے۔ اور ان حدیثوں میں بھی یہی پانچ شکلیں نکلیں گی جس میں سات تین، اور گیارہ رکعت تہجد کا ذکر ہے، اور یہی پانچ شکلیں حضرت عبداللہ بن عباس کی اس حدیث میں بھی نکلیں گی جس میں بارہ رکعت کا ذکر ہے اس طرح آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد پڑھنے کی تقریباً ۲۵ شکلیں پیدا ہوئی ہیں اور یہ تمام شکلیں بخاری شریف ہی کی احادیث کی روشنی میں ہیں۔

مگر کمال ہے عمل بالحدیث کے مدعوں اور لغو لگانے والوں کا کہ ان تمام ۲۵ شکلوں میں سے اس دعویٰ کے باوجود کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے صرف تراویح کیلئے ایک شکل یا دو شکل کو اختیار کیا ہے اور وہ بھی صرف تعداد میں ان کی رعایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تہجد و قیام باللیل کو تو ایسا فراموش کیا کہ گویا اس کا تذکرہ بخاری و مسلم کی کسی حدیث میں ہے ہی نہیں۔ شاہ اشاعے جذبہ عمل بالحدیث النبوی۔

ایں کار از تو آید، و مرداں چہیں کنند

ناظرین آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پورے سال پڑھا کرتے تھے البتہ یہ کہ رمضان میں اس کا اہتمام بہت بڑھ جاتا تھا، کبھی کبھی پوری رات جاگا کرتے تھے خصوصاً عشرہ اخیر میں تو آپ عبادت کے لئے کمر کس لیتے تھے، اور یہ بدیہی بات ہے کہ جو عمل پورے سال ہوتا ہے اس میں یکسانیت کا ہونا عادتاً ناممکن ہے کبھی طبیعت میں جستی ہوتی ہے تو آدمی زیادہ عمل کرتا ہے کبھی سستی کا غلبہ رہا یا اور کوئی وجہ ہوئی تو وہ کام مختصر ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہی تھے اور تمام بشری حواض آپ

کو بھی لاحق ہوتے تھے الا یہ کہ اللہ جس سے آپ کو محفوظ رکھے، تو اس وجہ سے یہ عین ممکن ہے
 ممکن ہی نہیں بلکہ یہی واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی نوعیت اور اس کی رکعتوں
 کی تعداد حالات اور عوارض کی وجہ سے کم و بیش ہوتی رہتی تھی، اس لئے احادیث میں آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی تعداد بھی الگ الگ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کی
 کیفیت اور نوعیت بھی الگ الگ نقل کی گئی ہے، اس لئے تہجد والی احادیث میں کس طرح کا کوئی
 تعارض نہیں ہے۔ بخاری و مسلم کی ہر حدیث اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے، اور یہ تمام احادیث
 امت کیلئے نمونہ عمل ہیں، جس طرح بھی نماز تہجد ادا کی جائے وہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی سنت ہی قرار پائے گی۔

نماز تہجد کا تعلق تراویح سے بالکل نہیں ہے، دونوں مستقل نمازیں ہیں چنانچہ
 بخاری شریف میں جہاں بطور خاص رمضان کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح کا بیان
 ہے جس کو آپ نے لوگوں کے ساتھ تین رات پڑھا تھا اس میں کسی تعداد کا کوئی ذکر نہیں ہے،
 مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بخاری میں ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
صلی ذات لیلۃ فی المسجد فضلی	رات سجد میں نماز (تراویح) پڑھی تو
بصلاتہ ناس، ثم صلی القابله	آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہو گئے
فکثر الناس ثم اجتمعوا من اللیلۃ	پھر دوسری رات بھی آپ نے تراویح پڑھی
الثالثۃ اذ السبعۃ فلم یخرج الیہم	تو اور جمع ہوا، پھر تیسری، چوتھی رات نیزہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	جمع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف
فلما اصبح قالہ اقدساً بیت	نہیں لائے اور صبح میں فرمایا کہ تمہارے شوق
الذی صنعتہ ولم یمنعنی من	و ذوق کو میں نے دیکھا لیکن اس ڈر سے نہیں
الخروج الیکم الا فی خشیت	نکلا کہ تمہارے اور پر کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے
ان تغرب عن علیکم، و ذالک	حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ

فی رمضان - (بخاری) رمضان میں پیش آیا۔

یہ فی الحقیقت تراویح کی نماز تھی اور اس میں کسی تعداد کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کی کوئی تعداد نہ ہو اور نہ عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اس نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ شامل ہوئے ہوں بلکہ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ لوگوں کا ازدحام عظیم ہو گیا تھا، تو کیا حضرت عمرؓ ہی جو آپ سے قریب تر تھے اور آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب در روز کے ساتھی: یہ تصور میں آتا ہے کہ وہی اس مجمع میں نہ ہوں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاریب میں ہی رکعت تراویح پڑھائی تھی ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام کے بیچ میں رکعت والا فیصلہ نہ فرماتے اور لوگ بلا چون و چرا اس عدد کو خاموشی سے قبول نہ کر لیتے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی آواز اس کے خلاف اٹھتی اور جب نہیں اٹھی اور بقول ابن تیمیہ اقامہ بین المهاجرین والانصار دولمینکس منکر کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس نماز کو مهاجرین و انصار کے بیچ قائم کیا اور اس میں رکعت کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی تو صحابہ کرام کا یہ میں رکعت پر اجماع و اتفاق اس بات کی بین شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کا یہی عدد ثابت ہے اور یہی سنون ہے اور اس کا مخالف حدیث رسول اجماع صحابہ اور حکم خلیفہ راشد کا منکر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ

نافسین آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ غیر متقلدین جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں لا تستل عن حسن وطولہن، یعنی اس کے حسن و طول کے بارے میں مت پرچھو، یہ عبارت صاف بول رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آٹھ رکعتیں معمول سے بہت زیادہ طویل ہوتی تھیں۔ اور کتنی طویل ہوتی تھیں اس کا بیان مولانا غازی پوری مہتا کے جواب میں گزر چکا ہے کہ ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور آپ کا رکوع اور سجدہ اور رکوع سے اٹھنے کے بعد کا قیام بھی اسی قدر طویل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کی آیت پر پہونچ کر تسبیح کرتے، سوال

اس آیت پر پہنچ کر سوال کرتے اور تہذیبی آیات پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہذیب کرتے، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آٹھ رکعتیں بقول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ طویل ہوا کرتی تھیں اور اتنی طویل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو کر لوگوں کو نہیں پڑھا سکتے تھے، جب کہ آپ کا خود فرمان تھا کہ اذا صلی احدکم للناس فلیخفف یعنی جو امامت کرے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ اور اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی تھی کہ امام کے پیچھے ضعیف کمزور بیمار عورتیں بچے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امام کو تخفیف ملوۃ کا حکم فرمائیں اور بہت طویل نماز پڑھانے کو امام کے لئے پسند نہ فرمائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اس فرمان اور ہدایت کے خلاف لوگوں کو امام بن کر اتنی طویل نماز پڑھائیں۔

اس لئے یہ واضح فریضہ ہے اور عقل کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں تین راتیں لوگوں کے ساتھ جو نمازیں پڑھی تھیں اور جنہیں ہم تراویح کہتے ہیں وہ قطعاً آٹھ رکعت نہیں تھیں بلکہ اس کی تعداد آٹھ کے علاوہ تھی اور وہ وہی بیس کی تعداد تھی جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا تھا اور جو آپ کے چہد مبارک اور بعد میں بھی صحابہ کرام کے درمیان برابر پڑھی جاتی رہی اور جو حدیث عبد اللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے اگرچہ اس کی سند کمزور ہے سند کا کمزور ہونا حدیث کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے جب کہ اس کمزور سند والی حدیث کی تائید خیر القرون وابدہا کے قائل بھی ہو رہے ہیں۔ غیر مقلدین نے ضعیف حدیث کو ہوا بنا لیا ہے کہ اس پر عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے یہ بھی ان کا چودہواں صدی کا اجتہاد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں باب قائم کرتے ہیں کہ الکف من جمیع المال یعنی کفن میں جو کچھ خرچ ہو گا وہ مرنے والے کے تمام مال میں سے ہو گا، اور سلسلہ میں بخاری نے ضعیف استدلال کیا ہے، اس بارے میں صحیح حدیث کوئی نہیں ہے۔ (۱)

(۱) حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: کان المصنف راجعاً لفظ حدیث مرفوعہ ورد بهذا اللفظ، یعنی بقیۃ الخیر ص ۱۰۸

پس جو اس تعداد کو بدعت قرار دے یا سنت نہ مانے وہ فی الامل بہت بڑے
جرم کا مرتکب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ایسے لوگوں کی ہدایت نہ فرمائے تو ان کا انجام
بہت خطرناک ہے۔

اندکے باتو گویم دگر نہ بہن بسیار است

نفسانیت

اللہ کی رضا کے علاوہ کسی بھی نیت سے کام کرنا نفسانیت ہے، مال مل جائے
مال بڑھ جائے، لوگ تعریفیں کریں، بڑا بن جاؤں، شہرت مل جائے، ہمد مل جائے
معین جاؤں میری بات چلنے لگے، میری حیثیت مانی جائے، میری رائے پوچھی
جائے، ان اغراض کے لئے کام کرنا ہرگز اخلاص اور للہیت نہیں۔

مولانا محمد یوسف صاحب

امیر تبلیغی جماعت

محمد اسماعیل شاہی

بھاری نے ترجمیں مرفوع حدیث کی روایت کی ہے جو اس لفظ سے (یعنی الکفن من جمیع المال) سے
مردی ہے، پھر فرماتے ہیں اسناد ضعیف یعنی اس کی سند ضعیف ہے، اور ابن ابی
حاتم نے اس کو اپنی العلل میں نقل کیا ہے، اور وہ اپنے باپ ابو حاتم سے نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث منکر
ہے، اور اسی کمزور اور منکر حدیث پر امام بھاری نے ہی نہیں بلکہ تمام اہل علم نے اس مسئلہ کی بنیاد رکھی ہے
ابن حجر فرماتے ہیں، اس کے قائل تمام اہل علم ہیں، (فتح الباری ص ۱۳۳)

محمد ابو بکر غازی پوری
خط اور اس کا جواب

اکابر دیوبند کے بارے میں ایک غلط پروپیگنڈہ
ایک سوچی سمجھی شرارت

مکرمی حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب غازی پوری
دامت برکاتہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
غیر مقلدین بعض اکابر دیوبند کی طرف منسوب بعض واقعات کو بنیاد بنا کر یہ پروپیگنڈہ
کرتے ہیں کہ دیوبندیوں کے عقیدہ میں بندہ کبھی موت و حیات پر قادر ہوتا ہے اور اکابر دیوبند
کو یہ قدرت حاصل تھی، اس کی حقیقت کیا ہے۔
کیا کسی بندہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ مردہ کو زندہ یا زندہ کو مردہ کر دے، براہ کرم

والسلام

جواب باصواب سے نوازیں۔

نوشاد احمد بنگلور

نرا ہضم ! موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے، کسی کو مارنا یا جلانا بندہ کی
قدرت میں نہیں ہے، نہ اس پر نبی کو قدرت حاصل ہے نہ کسی پیر دلی کو، تمام صحیح العقیدہ
مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔

دیوبندیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ مارنے اور جلانے پر بندہ بھی
قادر ہے اور اکابر دیوبند کو یہ قدرت حاصل تھی بدترین جھوٹ ہے، اور یہ ایسا اتہام ہے جس کا

محمد اسماعیل مفتاحی

سچائی سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، جو لوگ دیوبندیوں کے بارے میں اس قسم کا پروپیگنڈہ کرتے ہیں ان کو خدا کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہئے۔

اس وقت غیر مقلدینِ سنت احساسِ کمتری کا شکار ہیں اسی وجہ سے وہ اس قسم کے بیہودہ و لایعنی باتیں عوام میں پھیلاتے ہیں اور اکابرِ دیوبند سے جاہلوں کو برگشتہ کرنے کی مقدس خدمت انجام دیتے ہیں۔

کرامات کے بعض جزئی واقعات کو بنیاد بنا کر کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا عقیدہ اپنے اکابر کے بارے میں مارنے اور جلانے کا ہے اور یہ کہ ان کے اکابر کو اس پر قدرت موصول ہے اس کا ہلکا سے ہلکا نام شرارت رکھا جاسکتا ہے، غیر مقلدینِ شرارت کا یہی کام انجام دے رہے ہیں۔

معجزہ اور کرامت کے حق ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور اس کا منکر اہلسنت و الجماعت سے خارج ہے، معجزہ نام ہے خرقِ عادت امر کا، معجزہ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے، خرقِ عادت ہی کی ایک قسم کا نام کرامت ہے، کرامت اشر والوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔

نبی جس طرح ہر وقت معجزہ دکھانے پر قادر نہیں ہوتا اسی طرح دلی کے ہاتھ پر ہر وقت کرامت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اور جس طرح معجزہ اصلاً خدا کا فعل ہوتا ہے اسی طرح کرامت بھی اللہ ہی کا فعل ہوتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا اور اندھا بینا ہو جاتا تھا اور کوڑھی اچھا ہو جاتا تھا اور آسمان سے کھانوں سے سجادستر خوان اتر آتا تھا، حضرت عیسیٰ کے ان معجزات کو دیکھ کر یہ کہنا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مارنے اور جلانے اور بیماروں کو شفا دینے اور آسمان سے روزی برسلنے پر قادر تھے، بالکل خلاف واقعہ اور خلافِ حقیقت بات ہوگی، کسی مسلمان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ تمام امور اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتے تھے۔

آنحضور کے زمانہ میں ایک شخص بائیں ہاتھ سے پانی پیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیو، اس نے شرارتاً کہا مجھ کو اس پر قدرت نہیں ہے، آپ نے اس سے کہا کہ اگر تجھے اس پر قدرت نہیں ہے تو اب سچ بچے تجھے اس پر قدرت نہ رہے گی۔ آپ کی بددعا کا اثر یہ ہوا کہ ساری زندگی اس کا بائیں ہاتھ کام کا نہیں رہا۔

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک تھے۔ کرامت از قسم معجزات ہے جہاں اللہ کے نیک و صالحین بندوں سے ظاہر ہوتی ہے کرامات کے واقعات سے عقیدہ مستنبط نہیں کیا جاسکتا اور نہ ایسا کرنا جائز ہوگا، جس طرح معجزہ انبیاء کے حق ہونے پر دلیل ہو کر تا ہے اسی طرح کرامت سے بزرگوں کا اللہ سے قرب و تعلق ظاہر ہوتا ہے اور کرامت اس کی دلیل ہوتی ہے کہ اس بندہ کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد تاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ولایت و بزرگی میں مقام بہت بلند تھا، ان کی زندگی تقویٰ و پرہیزگاری، عبادت و جدیت کا کامل و مکمل نمونہ تھی، ان کے تقویٰ و بزرگی کی شہادت ان کے تمام معاصرین نے دی ہے، شیعوں سے آپ کی مناظرانہ گفتگو رہا کرتی تھی، اسی طرح کی ایک گفتگو میں شیعوں کے بڑے بڑے علماء کو منہ کی کھانی پڑی تھی اور حوام میں ان کی کافی بے عزتی و بدنامی ہوئی تھی، شیعوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بدلہ لینے کی ایک سازش رچی، انھوں نے ایک جھوٹا جنازہ تیار کیا اور ایک نوجوان کو اس پر سلا یا اور اسے سکھلایا کہ ہم لوگ جنازہ کی نماز مولانا محمد تاسم نانوتوی سے پڑھوائیں گے وہ جب دوسری یا تیسری تکبیر کہیں تو تم کو دکر بھاگنا، اس طرح حضرت نانوتوی کا تماشا بنے گا اور ہم ان سے اپنی بدنامی اور اپنے علماء کی بے عزتی کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ جب پروگرام شیعہ جنازہ تیار کر کے حضرت نانوتوی کے پاس گئے اور ان سے اس

مصنوعی جنازہ کے نماز پڑھانے پر اصرار کیا، حضرت نافقوی تیار نہیں تھے، انھوں نے بہت مذک، تو حضرت تیار ہو گئے، اور جب جنازہ کے قریب پہنچے تو ان کے قلب میں یہ ڈالا گیا کہ یہ سب شیعوں کی شرارت ہے اور آپ سے انتقام لینے کی سازش ہے، حضرت کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ مگر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور غصہ کی حالت میں فرمایا کہ اب شیخ نص قیامت کی صبح تک اٹھ نہیں سکے گا۔ نوجوان مرچکا تھا، اور شیعوں میں آہ و بکا بچ گیا، حضرت کی یہ کرامت دیکھ کر بہت سے شیعہ خاندان نے شیعیت سے توبہ کر لی اور صبح العقیدہ سنی مسلمان بن گئے۔

اس پورے واقعہ میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ دیوبندیوں کے عقیدہ میں ان کے اکابر مارنے اور جلانے پر قادر تھے، بزرگوں کی شان میں گستاخی اللہ کو پسند نہیں آتی، اور اسٹران کی اُبرد کی حفاظت کیلئے اگر اپنی قدرت سے کسی بزرگ کے ہاتھ پر اس قسم کی کرامت ظاہر کر دے تو آخر اس میں استحالة کیا ہے اور تعجب کی کیا بات ہے۔

غیر مقلدین نے اسی واقعہ کو بہت اچھالا ہے، اور اسی واقعہ کو بنیاد بنا کر یہ پروپیگنڈہ شروع کیا ہے کہ دیوبندیوں کا اپنے اکابر کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ انھیں مارنے اور جلانے پر قدرت حاصل تھی۔

ہم دیوبندی کیا عقیدہ رکھتے ہیں، غیر مقلدین کو ہم سے پوچھنا چاہئے نہ کہ وہ اپنی طرف سے گڑھ کر جو عقیدہ چاہیں ہماری طرف منسوب کر دیں، اس کا نام شرارت ہی رکھا جاسکتا ہے۔ کرامات کا انکار کرنا یا اس کا استہزاء اور مذاق کرنا بد عقیدگی کی دلیل ہے۔

امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے نیک بندوں کے ہاتھوں پر خرق عادت امور ظاہر کرتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

یعنی کرامات کا ظہور امت محمدیہ کے ان افراد کے لئے ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری و باطنی طور پر

فان خوارق العادات انما
تكون لامّة محمد صلی اللہ
علیہ وسلم المتبعین له ظاهراً

و باطنا ۔ (نفاذی مینے) متبع ہوتے ہیں ۔

نیز فرماتے ہیں :

۔ اللہ کے متقی بندے وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں
آپ نے جس کا حکم دیا اس کو کرتے ہیں اور جس سے منع کیا اس سے رکھتے
ہیں ۔ تو اللہ اپنے ملائکہ اور روح القدس سے ان کی تائید کرتا ہے اور
ان کے دلوں میں اپنے انوار ڈالتا ہے ۔ ان کے لئے کرامات ہوتی ہیں
ان سے اللہ اپنے متقی بندوں کو نوازتا ہے اور ان کو اعزاز بخشتا ہے ۔
(ایضاً ص ۲۴۲)

نیز فرماتے ہیں :

دکھامات اولیاء اللہ انما	یعنی اولیاء اللہ کی کرامات آنحضرت
حاصلت ببرکتہ اتباع رسول	صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت کی
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں ، یہ کرامات
فہی فی الحقیقۃ داخل فی	حقیقت میں آنحضرت صلی اللہ
معجزات الرسول صلی اللہ	علیہ وسلم کے معجزات ہی کا حصہ
علیہ وسلم (ایضاً ص ۲۴۵)	ہیں ۔

محمد اکمل مفتاحی

غرض اولیاء کی کرامات اپنی جگہ برحق ہیں جس طرح معجزات کا انکار کرنا گمراہی ہے
اور بدینی اور الحاد کی علامت ہے اسی طرح اولیاء کی کرامات کا انکار کرنا بھی بدینی و گمراہی
اور الحاد ہے ۔

معجزات اور کرامات میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ خوارق عادت امور اگر انبیاء سے
ظاہر ہوں تو معجزہ کہلاتے ہیں ، اور اگر اولیاء سے ظاہر ہوں تو انہیں کرامات کا نام دیا جاتا
ہے ، دونوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے ، صرف نسبت کے بدلنے سے نام کا فرق
ہو جاتا ہے ۔

صحابہ و تابعین اور بزرگوں سے کلمات کے بیشمار واقعات ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان میں سے کچھ کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً

اسید بن حفص کی کرامت | اسید بن حفص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ جب سورہ کہف پڑھتے تو آسمان سے چھتری نما بادل پیدا ہو جاتا اور اس میں چراغوں کی طرح روشنی ہوتی، یہ فرشتے ہوتے جو ان کی تلاوت سننے کے لئے آسمان سے تشریف لاتے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کو فرشتے سلام کرتے تھے۔
حضرت سلمان و حضرت ابو دردا جس پلیٹ میں کھانا کھاتے تو پلیٹ تسبیح کرتا یا پلیٹ میں جو کھانا ہوتا وہ تسبیح کرتا۔

حضرت عباد بن بشر اور حضرت اسید بن حفص ایک دفعہ اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے گھر جا رہے تھے تو ان کے لئے روشنی پیدا ہو گئی اور جب ایک موٹر پر دونوں الگ ہوئے تو دونوں کے ساتھ الگ الگ روشنی ہو گئی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ہمانوں کو اپنے گھر لے گئے، کھانا کم تھا چراغ کو حیلہ سے بھا دیا، ہمانوں نے آسودہ ہو کر کھانا کھایا، حضرت ابو بکر نے کچھ نہیں کھایا، بعد میں دیکھا تو بچا ہوا کھانا پہلے سے زیادہ تھا پھر اس کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب نے کھایا اور سب آسودہ ہوئے۔

حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا ہجرت کے سفر پر تھیں، ان کے ساتھ کھانا پانی کچھ نہیں تھا، روزہ سے تھیں پیاس کی شدت سے پریشان حال تھیں، جب انظار کا وقت ہوا تو اپنے سر پر کچھ آہٹ محسوس کی سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک ڈول ٹنگ رہی ہے، اس سے پانی پیا، اور اس ڈول کی برکت کا اثر یہ تھا کہ ساری زندگی انھیں پیاس ہی نہیں لگی۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سقیفہ راستہ بھول گئے راستہ میں ایک شیر ملا انھوں سے شیر سے کہا کہ وہ آنحضور کے قاصد ہیں تو شیر نے ان کو صحیح راستہ کی رہنمائی کر دی۔

حضرت برابر بن مالک رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی بات پر قسم کھا لیتے تھے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا تھا۔

حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا، قلعہ والوں نے کہا کہ ہم قلعہ کو تمہارے سپرد اس وقت کریں گے جب تم یہ زہر پی لیا اور انھیں لے کر نہ پیا اور انھیں کچھ نہیں ہوا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے منبر سے یاساریہ الجبل کی آواز لگائی اور حضرت ساریہ کو یہ آواز ملک شام میں سنائی دی۔

حضرت زبیرہ رضی اللہ عنہا کو اسلام لانے کی وجہ سے مشرکین ستاتے تھے، مشرکین کے ستانے سے ان کی آنکھ کی روشنی جاتی رہی اور وہ اندھی ہو گئیں مشرکین نے کہا کہ تمہاری آنکھ کی روشنی ہمارے معبودات و عزیٰ نے ختم کر دی ہے، حضرت زبیرہ نے کہا ہرگز نہیں، اور اللہ نے ان کے اس ایمان و یقین سے بھرے انکار پر ان کی آنکھ کی روشنی لوٹا دی۔

اروی بنت حکم نے حضرت سعید بن زید کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا حضرت سعید نے اس کیلئے بددعا کر دی کہ اللہ تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی زمین میں ہی اس کو موت دے چنانچہ اروی اندھی ہو گئی اور خود اپنی زمین کے ایک گڈھے میں گر کر مر گئی۔

علامہ ابن حنفی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بحرین کے حاکم تھے، بڑے مستجاب الدعوات تھے، ان الفاظ سے دعا مانگتے یا علیہم، یا حلیم، یا علی یا عظیم اور ان کی دعائیں قبول ہوتیں۔ ایک دفعہ لوگوں کو پینے اور وضو کیلئے پانی نہیں مل رہا تھا چنانچہ انھوں نے دعا کی اور پانی برس گیا۔

صحابہ کرام سمندر پار کرنا چاہتے تھے، سمندر کا پار کرنا مشکل تھا، حضرت علامہ نے دعا کی تمام اصحاب رسول سمندر میں گھوڑوں کے ساتھ کود گئے اور سمندر پار کر لیا اور گھوڑوں کی زین تک نہیں بھیگی۔

اپنے لئے انھوں نے دعا کی کہ مرنے کے بعد ان کا بدن لوگ نہ دیکھیں، قبر میں جب انکو اتارا گیا تو ان کا بدن قبر سے غائب تھا۔

حضرت ابوسلم خولانی اپنے اصحاب کو لے کر جبلہ چلتے ہوئے پار کر گئے۔ اسد غنسی جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اس نے ابوسلم خولانی سے اپنی رسالت کا اقرار لینا چاہا انھوں نے انکار کیا، اس نے کہا کہ تم محمد کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو، انھوں نے کہا ہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اس پر اسے غصہ آیا اور ان کو آگ میں ڈال دیا لوگوں نے دیکھا کہ آگ میں یہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آگ ان کے لئے برد و سلام بن گئی ہے۔ انھیں کا واقعہ ہے کہ خادمہ نے ان کے کھانے میں زہر ملا دیا، انھوں نے کھانا کھالیا اور زہر نے اثر نہیں کیا۔

انھیں کا واقعہ ہے کہ ان کی بیوی کو ایک عورت نے ان کے خلاف بھڑکایا تو انھوں نے اس عورت کیلئے بد دعا کر دی وہ اندھی ہو گئی، اس نے آکر ان سے معافی مانگی اور توبہ کی تو دوبارہ دعا کی اور اس کی آنکھ واپس آ گئی۔

حضرت عامر بن عبد قیس اپنا ذلیفہ دو ہزار درہم اپنی آستین میں لے کر نکلتے۔ راستہ میں جو سائل ملتا اس کو بلا گئے اس میں سے دیتے جاتے پھر جب گھر آکر اس کو شمار کرتے تو وہ جوں کا توں رہتا۔

انھوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جاڑے کے دنوں میں ان کو وضو کرنے میں سہولت رہے تو ان کے پاس وضو کا پانی لایا جاتا اور سخت سردی میں اس میں سے گرم گرم بھاپ نکلتی۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج تلاش کر رہا تھا وہ انھیں سزا دینا چاہتا تھا، اس کے سپاہی چھ دفعہ ان کے گھر گئے انھوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ ان سپاہیوں کو نظر نہ آئیں،

چنانچہ وہ موجود رہتے مگر حجاج کے سپاہی ان کو دیکھ نہ پاتے۔
انہیں کا واقعہ ہے کہ ایک خارجی ان کو ستا تا تھا انہوں نے بددعا کر دی وہ اسی
وقت گرا اور مر گیا۔

صلہ بن ایشیم ایک بزرگ ہیں، وہ جہاد میں تھے ان کا گھوڑا مر گیا، انہوں نے
دعا کی اور ان کا مر گھوڑا زندہ ہو گیا۔

ایک دفعہ انہیں بھوک لگی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا انہوں نے دعا کی تو ان کے
پیچھے تردد نمازہ کھجور کا ریشمی کپڑا میں پٹا ہوا خوشہ گرا، انہوں نے اسے کھایا اور شکم سیری
حاصل کی، اور یہ بابرکت کپڑا ان کی بیوی کے پاس بہت دنوں تک رہا۔

واقعہ حرہ میں مسجد نبوی میں کئی دنوں تک نماز اور اذان نہیں ہوئی، حضرت سعید
بن سبب تنہا مسجد میں ہوئے اور نماز کے وقت آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے
انہیں اذان کی آواز سنائی دی۔

تبیلہ نخی کا ایک آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، راستہ میں اس کا
گدھا مر گیا، اس نے دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اس کا گدھا زندہ ہو گیا۔

اویس قرنی کا جب انتقال ہوا تو ان کے کپڑوں میں تیار شدہ کفن بھی ملا، حالانکہ یہ
پہلے موجود نہیں تھا اور قبر بھی کھدی ملی قبر کو بھی پہلے سے کھودا نہیں گیا تھا۔

عمر بن عقبہ بن فرقہ گری کے زمانہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آسمان میں بادِ ظاہر
ہوا اور ان کے سر پر چھتری بن گیا، یہ جانور چراتے اور ان کی حفاظت درندے کرتے۔

مطرف بن عبد اللہ جب گھر میں داخل ہوئے تو ان کے برتن بھی ان کے ساتھ
تبیح کرتے۔

عبد الواحد بن زید کو فالج کا اثر ہو گیا تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وضو کے
وقت ان کے اعضاء اصلی حالت پر ہو جایا کریں، چنانچہ جب وہ وضو کرتے تو ان کے اعضاء
ٹھیک ہو جاتے اور وضو کے بعد پھر فالج زدہ ہو جاتے۔

ان کلمات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ وھذا باب واسع ، (ص ۲۸۶) یعنی اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔

آپ ان کرامات میں غور فرمائیں ہر طرح کی کرامتیں ہیں ، اللہ والوں کی بددعا سے مردہ کے مرنے کا واقعہ بھی ہے اور ان کی دغا سے مرے ہوئے کے زندہ ہونے کا واقعہ بھی ہے ، اللہ والوں کی دعا سے آنکھ کی روشنی واپس بھی آجاتی ہے اور ان کی بددعا سے آدمی اندھا بھی ہو جاتا ہے ، دریا و سمندر میں بھی انسان اس طرح چلتا نظر آتا ہے کہ اس کے پکڑے بھی نہیں بھینگتے۔ اور ابو مسلم خولانی پر آگ اسی طرح برداؤ سلام بنجاتی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ گزار بن گئی تھی اور وہ آگ میں نماز پڑھتے نظر آتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کو اللہ کے رسول کی قبر سے اذان سنائی دیتی ہے۔ اور ایسے بھی اللہ والے نظر آتے ہیں کہ آسمان سے ان کیلئے رزق نازل ہوتا ہے۔

بزرگوں سے کرامات کا ظہور تو اتر سے ثابت ہے ، اس کا انکار کرنا شاہد و محسوس چیز کا انکار کرنا ہے ۔

اب اگر اسی طرح کی کوئی کرامت دارالعلوم دیوبند کے اکابر سے ظاہر ہو جائے تو غیر مقلدین کو اس پر تعجب کیوں ہے ۔

اور اگر حضرت نامہ قوی کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر ہو جائے کہ ان کی بددعا سے ان کا کوئی دشمن مرجائے اور اس کا نائدہ یہ ہو کہ بہت سے گمراہ راہ حق پر آجائیں اور بد عقیدہ صحیح العقیدہ بن جائیں تو آخر غیر مقلدین کی پیشانی پر شکن کیوں پڑ جاتی ہے ۔

سلفیت زندہ غیر مقلدیت پر اللہ کی پھشکار ہے ، اور اللہ کی روحانی ماری ہے ، ان کے اکابر و اصاغر بد عقیدہ دگراہ ہیں ، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی شان میں یہ گستاخ ہیں جب ان کے اکابر اور بزرگوں سے اس طرح کی کرامتوں کا ظہور نہیں ہوتا ہے تو یہ اولیاء اللہ کی کرامتوں ہی کے منکر ہو جاتے ہیں ۔ اور علمائے دیوبند و اکابر دیوبند پر جو اللہ کا فضل و انعام رہا ہے یہ اند سے دیکھا نہیں جاتا ، یہ جلتے ہیں ، تھماتے ہیں ، بلبلا تے ہیں اور ملیوں کی طرح

کھبنا نوچ نوچ کراپنی آتش حسد و غضب بجھاتے ہیں۔

غیر مقلدین کے اکابر میں بھی کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو غیر مقلد ہونے کے باوجود اللہ والے تھے، ائمہ دین اور بزرگوں کا اکرام اور احترام کرتے تھے سنت کے پابند تھے، سلسلہ تصوف سے جڑے ہوئے تھے، ان کی زندگی پاکیزہ تھی، ان کے اخلاق اسلامی تھے، ان کی راتیں عبادات میں گزرتی تھیں، اور ان کی زبان پر اللہ کا نام رہتا تھا، حرام اور شبہات سے بچتے تھے، تقویٰ اور ورع میں ممتاز تھے، وہ اہل حدیث تھے، سنت کی اتباع ان کا مقصود تھا، تو ان اللہ والے اہل حدیث غیر مقلدین کے ہاتھوں پر بھی کرامات کا ظہور ہوتا تھا، اور ان کی کرامات کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔

مولانا عبد اللہ غزنوی مشہور بزرگ صوفی غیر مقلد اہل حدیث عالم تھے، انھوں نے ایک دفعہ اپنے شاگرد میاں غلام رسول سے غصہ میں فرمایا کہ مولوی رسول تو مولوی شعی محمد شعی عالم شعی داعطا شعی و اللہ ہنوز مسلمان شعی، یعنی مولوی رسول تم مولوی بن گئے، محدث بن گئے، عالم بن گئے، داعطا بن گئے، مگر خدا کی قسم ابھی مسلمان نہیں بنے، یہ کہنا تھا کہ مولوی غلام رسول میاں، فرش پر گر گئے اور ترپنے لگے۔ پھر مولانا عبد اللہ غزنوی نے ان سے کہا کہ بگو لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ، یعنی لا الہ الا اللہ کہو، یہ کہنا تھا کہ سید کے دو دیوارے لا الہ الا اللہ کی آواز آنے لگی۔ (داؤد غزنوی ص ۱۱)

(۱) مولانا عبد اللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتہ ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ انہ کان فی جمیع احوالہ مستغنی فی ذکر اللہ عزوجل حتی ان لحمہ وعظامہ واعصابہ واستعارہ و جمیع بدنہ کان متوجہا الی اللہ تعالیٰ فانما فی ذکر اللہ عزوجل (داؤد غزنوی ص ۱۱) یعنی وہ ہر وقت اور ہر حالت میں خدائے بزرگ و برتر کے ذکر میں ڈوبے رہتے تھے حتیٰ کہ ان کا گوشت انکی ہڈیاں ان کے پٹھے اور ان کے بال اور پورے بدن اللہ کی طرف متوجہ تھے، اللہ عزوجل کے ذکر میں فنا ہو گئے تھے۔

غیر مقلد ہونے کے باوجود جب مولانا عبد اللہ غزنوی میں یہ حالت پیدا ہوئی تو انکے ہاتھوں بھی کرامات کا ظہور ہوا تھا۔

مولانا غلام رسول صاحب قلعوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید فرماتے ہیں کہ میں غریب آدمی تھا میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ دودھ گھی خرید کر کھاسکوں، میرے پاس ایک بہت بوڑھی اور کمزور بھینس تھی جو گا بھن نہیں ہو سکتی تھی، میں نے مولانا سے کہا کہ دعا کریں کہ خدا کوئی دودھ گھی کا انتظام کر دے، مولانا نے فرمایا کہ تمہاری وہی بھینس گا بھن ہو چکی ہے اور عنقریب بچہ دینے والی ہے، وہ مدت تک دودھ دیتی رہے گی اس مرید کا بیان ہے کہ سچ بچہ وہ بھینس تھوڑے ہی دنوں میں دودھ دینے لگی اور قریباً گیا رہ مرتبہ وہ گا بھن ہوئی اور اس نے بچہ دیا اور ہمیں بہت دنوں تک دودھ ملتا رہا۔

(کرامات الہمدیث ص ۱۳)

اگر این بازیوں اور ابائیوں اور سلفیت زندہ غیر مقلدوں کو اس قسم کی کرامتوں سے انکار ہے تو رہا کرے، ان کے انکار سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی، بزرگوں کی کرامتیں برحق ہیں اور برحق رہیں گی کسی کے انکار سے سورج کی روشنی دم نہیں پڑتی۔

ابنہ ان کرامتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو کائنات میں تعریف کا اختیار حاصل ہو گیا ہے، جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کا خیال ہے، اہلسنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کرامت کا ظہور بزرگوں سے ہوتا ہے مگر وہ فعل خدا کا ہوتا ہے، بزرگوں کا اس سے صرف ظاہری تعلق ہوتا ہے۔

چونکہ بعض نالائق مفسد غیر مقلدین علمائے دیوبند کی کرامتوں کو لے کر اپنی تقریروں اور کیسٹوں کے ذریعہ اس وقت حوام کو گمراہ کر رہے ہیں اس وجہ سے مجھے آپ کے جواب میں ذرا زیادہ ہی تفصیل سے کام لینا پڑا۔

خدا کرے متلاشیان حق کیلئے یہ تحریر مفید ہو

محمد ابوبکر غامنی پوری

نمار سلفیت

اللہ والوں کی قوت کشفیہ کا کمال

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے وضو کے پانی کے ساتھ اس کے گناہ نکل جاتے ہیں اور وہ گناہ سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے -

باپ - جی بیٹا، یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے اس کے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہؓ ہیں

بیٹا - مگر اباجی ہیں تو وضو کے پانی کے ساتھ گناہ نکلے ہوئے دکھلائی نہیں دیتے؟

باپ - اللہ کے رسول کی حدیث بالکل صحیح ہے، ہیں نظر نہیں آتا تو ہماری آنکھ کا قصور ہے -

بیٹا - اباجی تو کسی کو وضو کے پانی کے ساتھ گناہ نکلتا ہوا دکھلائی دیا ہوگا؟

باپ - جی بیٹا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی باطنی قوت بہت بڑھی ہوئی ہے جو اصحابِ رحوال و اصحابِ مکاشفات ہوتے ہیں ان کو وہ گناہ نظر آتا ہے -

بیٹا - اباجی یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اس کا بیان حدیث میں ہے؟

باپ - بیٹا اس کا ذکر حدیث میں تو نہیں ہے مگر ہمارے بڑے یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، دیکھو ہمارے امام المحدثین مولانا عبد الرحمن بن حنبل ترمذی کی شرح میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔ قال السيوطي: بل الظاهر جملة على الحقيقة وذلك ان الخطايا تورث في الظاهر والباطن سوذا يطلع عليه ارباب الاحوال والمكاشفات (میں نے تصحیح کی) یعنی امام سیوطی نے اس حدیث کا ظاہری اور حقیقی معنی لیا ہے اس لئے کہ گناہ کی وجہ سے ظاہر و باطن میں سیاہی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی خبر اصحاب احوال اور اصحاب مکاشفات کو ہوتی ہے۔

بیٹا - ارباب احوال اور ارباب مکاشفات کا ذکر تو صوفیوں کے یہاں ہوتا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟

باپ - بیٹا یہ ائمہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کی باطنی حالت اور کشفی قوت عام انسانوں سے بالکل الگ ہوتی ہے، انہیں وہ کچھ نظر آتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ بیٹا - تو اباجی ہماری جماعت کے آج کل کے سلفی نوجوان ان ائمہ والوں کا کیوں مذاق اڑاتے ہیں، اور ان قوتوں کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ یہ تصوف کو خرافات کیوں کہتے ہیں؟

باپ - یہ سب ہماری شامت اعمال ہے کہ ہماری جماعت میں اس طرح کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے۔

بیٹا - اباجی کیا یہ طبقہ ہمارے امام المحدثین مولانا مبارکپوری سے بھی پکا اہل حدیث ہے؟
باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

متدین اہل حدیث ائمہ کا مذہب قرأت خلف الامام کے بارے میں

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - عبد اللہ بن مبارک، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان کا شمار اہل حدیث میں ہوتا

ہے یا نہیں؟

باپ - بیٹا یہ تینوں اسلام کی بڑی بزرگ شخصیتیں ہیں، یہ تینوں کے تینوں فقہ و حدیث

کے امام ہیں، اسلام کی حقانیت کی علامت ہیں، مسلمانوں کے لئے باعثِ فخر ہیں

ان کا شمار اہل حدیث میں سے نہ ہو گا تو کس کا ہو گا۔

بیٹا - اباجی ان کے بارے میں یہ آپ کا خیال ہے کہ ہمارے بڑے بھی یہی کہتے ہیں جو

آپ کہہ رہے ہیں۔

باپ - بیٹا ہمارے تمام بڑوں کا ان ائمہ ثلاثہ کے بارے میں یہی فیصلہ ہے کہ یہ تینوں

بزرگ فن حدیث کے جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، دیکھو عبد اللہ بن مبارک کے بارے

میں مولانا عبد الرحمن مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں:

الامام الحافظ العلامة شیخ الاسلام فخر المجاہدین قدوة

السالہدین - (مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۳۶۱)

ان القاب سے انداز لگا لو کہ حضرت عبد اللہ بن مبارک کی شان کتنی عظیم تھی

اور وہ کس پایہ کے محدث تھے۔

اور امام مالک کے بارے میں فرماتے ہیں۔ الحافظ، فقیہ الامۃ شیخ

الاسلام، امام دہب ان کے بارے میں فرماتے ہیں، امام اہل الحدیث

مالک، یعنی اہل حدیث کے امام، امام مالک ہیں۔ (مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۱۴۱)

اور امام احمد بن حنبل وہ تو اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کو دس لاکھ اعاذیث یاد

تھیں، ان کے بارے میں امام شافعی فرماتے تھے کہ بغداد میں ان سے بڑا فقیہ، ان

سے بڑا زاہد اور ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اور محدث فقیہ ان کو امام الدنیا کہا

کرتے تھے۔ (ایضاً ص ۳۳۳)

بیٹا۔ اباجی تو گویا ہمارے اکابر کے نزدیک یہ تینوں ائمہ صرف اہلحدیث ہی نہیں بلکہ اہلحدیث کے امام تھے، اور صرف محدث ہی نہیں تھے بلکہ گروہ محدثین کے لئے باعث فخر تھے، تو اباجی بتلائیے کہ ان تینوں اہلحدیث ائمہ میں سے کس کا مذہب تھا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سری اور جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے اور بلا اس کے مقتدی کی نماز باطل ہوگی؟

باپ۔ بیٹا تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو، کیا تمہیں امام احمد، امام مالک اور عبد اللہ بن مبارک کے اہلحدیث ہونے میں اب بھی کچھ شک ہے؟

بیٹا۔ نہیں اباجی بالکل شک نہیں ہے جب ہمارے مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کی ان تینوں کے بارے میں شہادت ہے کہ یہ لوگ جلیل القدر ائمہ محدثین تھے تو اب ان کے اہلحدیث ہونے میں شبہ کیا رہ گیا۔

البتہ مجھے یہ ضرور معلوم کرنا ہے کہ ان ائمہ محدثین کا قرأت خلف الامام کے بارے میں وہی مذہب تھا جو کہ ہم اہلحدیث لوگوں کا ہے یا ان کا مذہب ہمارے مذہب سے الگ تھا، آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیں، اگر ان کا مذہب بھی ہم جیسے لوگوں والا ہو گا تو ہماری اہلحدیثیت بہت مضبوط ہو جائے گی، اور ہم حنفی مقلدین سے کہیں گے کہ دیکھو ایسے ایسے بڑے محدثین کا بھی وہی مذہب ہے جو ہم اہلحدیثوں کا ہے۔

باپ۔ بیٹا، اس مسئلہ میں تو جو ہمارا مذہب ہے یہ مذہب نہ تو امام مالک کا ہے اور نہ امام احمد کا اور نہ عبد اللہ بن مبارک کا، ہم لوگوں کے نزدیک مقتدی کے لئے سری و جہری نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے اور ان حضرات کے یہاں ایسا نہیں ہے۔

بیٹا۔ نہیں اباجی ایسا نہیں ہو گا، بھلا اتنے بڑے بڑے محدث لوگ ہمارے مذہب کے خلاف مذہب اختیار کر کے اہلحدیث کے امام کیسے ہو جائیں گے۔

باپ۔ بیٹا ایسا ہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے مولانا عبد الرحمن مبارکپوری صاف فرما رہے ہیں، تحفۃ الاحوذی میں انھوں نے اکل کو واضح کر دیا ہے، وہ فرماتے ہیں

” فان عبد الله بن مبارك لم يكن من القائلين بوجوب القراءة خلف الامام
 كما عرفت وكذلك الامام مالك والامام احمد لم يكونوا قائلين
 بوجوب قراءة الفاتحة خلف الامام في جميع الصلوات (رحمۃ مہاشیہ)
 میں عبد اللہ بن مبارک جیسا کہ تم کو معلوم ہو چکا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے
 کو ضروری نہیں قرار دیتے تھے، اسی طرح امام مالک اور امام احمد بن حنبل بھی تمام
 نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو ضروری قرار نہیں دیتے تھے۔
 دیکھو مولانا عبد الرحمن صاحب نے کتنی مراحت سے بتلادیا ہے کہ ان تینوں ائمہ کا
 قرات خلف الامام کے بارے میں وہ مذہب نہیں تھا جو ہم اہل حدیثوں کا ہے؟
 بیٹا۔ اباجی تو کیا ان ائمہ کو ان اماریت کا پتہ نہیں تھا جن سے اس مسئلہ میں ہم لوگ دلیل
 پکڑتے ہیں۔ یا یہ لوگ ہم لوگ والے اہل حدیث نہیں تھے، یا ان بزرگوں نے
 جان بوجھ کر قرات خلف الامام والی حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے؟
 اباجی تعجب ہے کہ ایسے ایسے بڑے بڑے (ائمہ حدیث لے) اہل حدیث ہو کر بھی
 (اصلوۃ) والی حدیث کا وہ مطلب نہیں سمجھا جو ہم اہل حدیث لوگوں کی سمجھ شریف
 میں آگیا ہے۔

اباجی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا ہی راستہ غلط ہو؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

(۱) مولانا عبدالرحمن مبارکپوری عربی زبان دانی میں اپنی قابلیت کا بہت اظہار کرتے ہیں اور علامہ شوق نیوی اور
 علامہ انور شاہ کشمیری پر جگہ جگہ کیمر اچھالے ہیں خاکشید عبارت انکی عربی دانی کا نمونہ ہے۔ یہی مبارکپوری صاحب
 میں جو ان لہ کفستان لکھتے ہیں (رحمۃ مہاشیہ) اور یہی مبارکپوری صاحب لکھتے ہیں الصلوۃ علی الشہداء لیس
 بواجبۃ فی جو ان یعمل علیہا وجود تو کھا (رحمۃ مہاشیہ) مبارکپوری صاحب کی عربی دانی میں قابلیت کے سرسبز
 یہ تین نمونے ہیں جو ناظرین اور اہل علم کی ضیافت کیلئے پیش کئے گئے ہیں۔ ہمارے مولانا غازی پوری صاحب
 کے پاس اس طرح کے بہت سے نمونے ہیں۔ اگر غیر مقلدین اپنے ان مولانا صاحب کی عربی دانی میں قابلیت
 نمونے مزید ملاحظہ فرمانا چاہیں گے تو ہم اور بھی پیش کریں گے، کاش غیر مقلدین علماء و دوسروں پر آوازہ کسے
 سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا کریں۔

غیر مقلدین حدیث کی معرفت اور اس پر عمل کرنے میں صحابہ کرام سے بھی روایات آگے

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی حضرت جابر رضی اللہ عنہ لا صلواتہ لمن یقرأ بفاتحتہا الکتاب مطلب
تویہ لیتے ہیں کہ یہ حدیث تنہا نماز پڑھنے والوں سے متعلق ہے، مقتدی کا اس سے
تعلق نہیں ہے۔

باپ - جی بیٹا، مگر حضرت جابر نے حدیث کا مطلب صحیح نہیں سمجھا ہے اور ان کو لا تفعلوا
والی حدیث کا پتہ نہیں تھا۔

بیٹا - اباجی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا صحیح مطلب اگر صحابی نہیں سمجھے گا تو کیا ہم
اور آپ سمجھیں گے؟ اور نماز کے مسائل کا علم اور صحیح نماز کس طرح ہوگی اگر اس سے
صحابہ کرام بھی ناواقف ہوں تو بڑے تعجب کی بات ہے؟

باپ - بیٹا، ہمارے علماء کا کہنا یہی ہے کہ لا تفعلوا والی حدیث کا علم حضرت جابر کو نہیں تھا
اور انھوں نے لا صلواتہ والی حدیث کا مطلب غلط سمجھا تھا، دیکھو ہمارے حافظ عبد اللہ
صاحب روپڑی فرماتے ہیں۔ اگر حدیث قسأۃ الا فاعلہ قسأۃ حدیث صحیح ہو تو
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی غلطی کا یہی سبب ہے۔ . . . . .

اگر ان کو حدیث لا تفعلوا معلوم ہوتی تو کبھی یہ تاویل نہ کرتے۔

(حدیث کے امتیازی مسائل ص ۴۵)

بیٹا - اباجی کیا حافظ عبد اللہ روپڑی صاحب اتنے بڑے محدث ہو گئے ہیں کہ وہ حضرت
جابر رضی اللہ عنہ کو حدیث کا درس دیں گے اور نماز کے مسائل میں ان کی غلطیاں
نکالیں گے۔

باپ - بیٹا ہم لوگ حدیث کو دیکھتے ہیں صحابی کو نہیں ،
 بیٹا - اباجی یہ کس حدیث میں ہے کہ حدیث کو دیکھو صحابی کو مت دیکھو، دین تو صحابہ ہی
 سے ملا ہے، اس قسم کی باتیں ہم لوگ کیوں کرتے ہیں -
 باپ - بیٹا، جو ہمارے علماء و فیصلہ کر دیں اس کو مان لو چون دچرا کرنا مناسب نہیں -
 بیٹا - اباجی ہم تحقیق بھی نہ کریں، چون دچرا کئے بغیر کسی کی بات مان لینا تو تقلید ہو جائیگی -
 اباجی کیا آپ کی نگاہ میں بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ
 ان کو لا تفعلوا ولی حدیث کا علم نہیں تھا، تحقیقی بات ہے ؟
 باپ - پتہ نہیں بیٹا -

مفتاحی
 جیل

پاکستانی حضرات زمزم کے لئے اس پتہ پر رابطہ قائم کریں -

مولانا محمد ایاز ملکانی

جامعہ سراج العلوم عید گاہ لودھراں پاکستان

سالانہ چندہ   سو روپے

رد غیر مقلدیت پر

حضرت مولانا ابوبکر رضا غازی پوری کی اہم تصنیفات

- ۱۔ وقفہ مع اللامذہبۃ عربی
- ۲۔ وقفہ مع معارضی شیخ الاسلام عربی
- ۳۔ صور تنطق عربی
- ۴۔ مسائل غیر مقلدین
- ۵۔ غیر مقلدین کی ڈائری
- ۶۔ غیر مقلدین کے لیے لمحہ فکریہ
- ۷۔ آئینہ غیر مقلدیت
- ۸۔ غیر مقلد عالم مولانا صادق سیالکوٹی کی کتاب ”سبیل الرسول پر ایک نظر“
- ۹۔ بریلوی مذہب پر ایک نظر
- ۱۰۔ مقام صحابہ کتاب وسنت کی روشنی میں اور مولانا مودودی
- ۱۱۔ محدثین کی قوت حفظ تاریخ کی روشنی میں

ناشر

مکتبہ اتریشیہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور روپی

فون نمبر:- ۵۲۸-۲۲۱۷۵۷

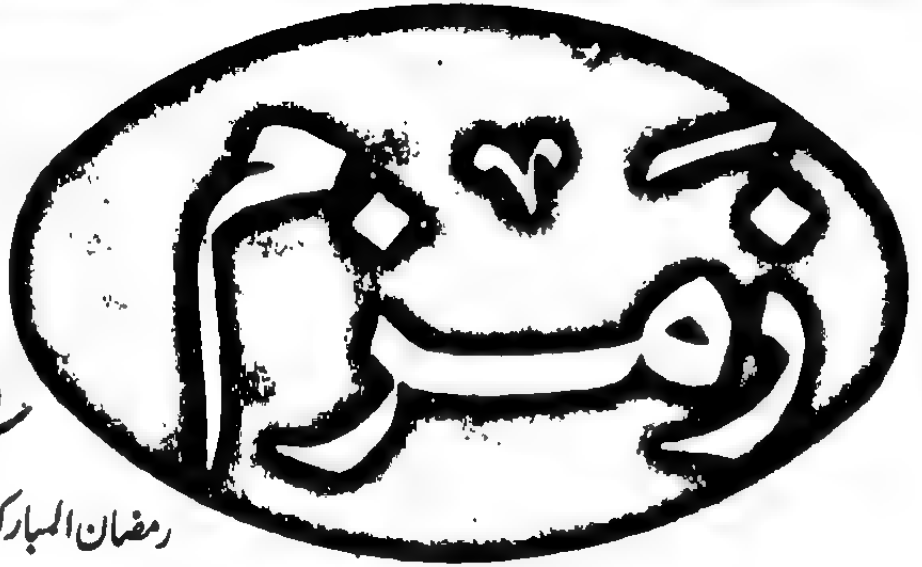
مکتبہ اشرفیہ نازی پور سے شائع ہونے والا دو ماہی دینی و ملی مجلہ

جلد

۳

شمارہ

۵

۱۴۲۱ھ

رمضان المبارک، شوال المکرم

سالانہ چندہ ————— ۶۰ روپے

پاکستان کے لئے

پاکستانی تھروپے سالانہ

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ

غیر ممالک و نڈل ڈالر امریکی

مُذِیْر مَسْئُول و مُدِیر التحریر

محمد ابوبکر غازی

چوڑی

جلد ۱-۱۰ جمل مفتاحی

پتہ

مکتبہ اشرفیہ

قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور — یونیک

پن کوڈ: ۲۳۳۰۰۱- فون نمبر ۲۲۵۳۳، ۲۲۱۷۵۷-۵۴۸

جلد ۱۔ جمل مفتاحی

فہرست مضامین

صفحہ	موضوع	اداریہ
۳	مدیر	بنوی ہدایات
۸	محمد ابوبکر غازی پوری	یہ بیچارے سلفیت کے بارے
۱۳	نور الدین نور اللہ الاعظمی	شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فتویٰ
۲۵	محمد ابوبکر غازی پوری	مودعہ، اہل قرآن، اہلحدیث اور جماعت اسلامی
۳۲	محمد ابوبکر غازی پوری	نام رکھنے کے بارے میں سوال کا جواب
۲۵	محمد ابوبکر غازی پوری	کیا جماعت کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا یہ سنت ہے؟
۴۳	" "	دارالعلوم دیوبند میں ختم بخاری شریف
۴۸	اطلا شیرازی	خمار سلفیت

کتبہ

شمس الحسن محلہ کوٹ ادوی

اداریہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دینی امور میں تصلب و جمود دین مطلوب شرعی ہے

ملک میں دانشوروں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، یہ دانشور وہ ہوتے ہیں جن کا دین اور علم دین سے نام ہی کا تعلق ہوتا ہے، یا نام کا بھی تعلق نہیں ہوتا ہے، مگر جلسے جلوسوں کے اسٹیج پر یہ دانشور قرار پاتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کالجوں، یونیورسٹیوں میں زندگی گزارے ہوئے ہیں اور کچھ خوش قسمت باہر جا کر بھی ڈگریاں لے آتے ہیں، ان کی معلومات دین کے بارے میں نہایت سطحی ہوتی ہیں، مگر یہ علماء کی مجالس میں بھی بیٹھ کر باتیں ایسی کرتے ہیں کہ گویا ان کو علوم دینیہ پر پوری دسترس حاصل ہے اور کتاب و سنت کے تمام حقائق ان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔

علمائے کرام کا ایک طبقہ بھی ان دانشوروں سے مرعوب ہے، اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے، اور جو راگ یہ دانشور لاپتے ہیں علمائے کرام کا یہ مخصوص طبقہ اس پر تھاپ بجاتا ہے

عوام میں اس جنس کے علماء روشن خیال، بلند فکر اور وسعتِ نظر والے سمجھے جاتے ہیں، دانشور طبقہ ان سے قریب رہتا ہے اور ان سے اپنے مطلب کی خوب کھلواتا ہے۔
آج کل ان دونوں گروہوں (دانشور طبقہ اور روشن فکر علماء) کی طرف سے اس پر پورا زور صرف کیا جاتا ہے کہ علمائے کرام کو جزئی مسائل میں تصلب و جمود نہیں اختیار کرنا چاہئے اور اپنے تمام اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہئے، اس طرح کی بات

آئے دن سننے میں آتی رہتی ہے۔

دوسری بات، یعنی تمام اختلافات کو ختم کر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر آجانا چاہئے یہ بظاہر بہت معقول بات ہے، مگر فی الاصل نہایت نامعقول بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مشورہ صرف، علماء ہی کے لئے کیوں ہے، دانشوروں کے لئے یہ مشورہ کیوں نہیں ہے، ملک کے تمام دانشور ایک پلیٹ فارم پر ہیں؟ اگر یہ دانشور مسلم ہی سماج کا ایک حصہ ہیں اور امت مسلمہ نے ان کا بھی تعلق ہے، تو آخر یہ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، ان کا ایک پلیٹ فارم کیوں نہیں بن، یا آء، علماء کرام تو فقہ کی جزئیات میں الجھے رہتے ہیں، ان کے پاس کون سا فقہ ہے جس کی جزئیات ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہونے دیتی ہیں، کیا ان کا مسلمانوں کے مشترکہ مسائل میں الگ، الگ نظریہ رکھنا یہ مسلمانوں میں اختلاف کا باعث نہیں ہے، ان دانشوروں نے اپنا سیاسی مشترکہ محاذ آج تک کیوں نہیں بنایا، علماء کو تو سیاست نہیں آتی مگر ان دانشوروں کو تو خوب سیاست آتی ہے، مگر ہندوستان کے زمانہ تقسیم سے آج تک ہندوستان میں دانشوروں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم وجود میں نہیں آیا، خود تو یہ دانشور منتشر رہیں گے مگر علمائے کرام کو متحد ہونے کی دعوت ضرور دیں گے، ہمارے نزدیک دانشوروں کی اس قسم کی باتیں بے دانشی کی ہیں۔

فساد تو فی الاصل یہ ہے کہ دانشور طبقہ علماء کی قیادت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے علماء کا اختلاف فقہی مسائل میں ہے مگر سیاسی و سماجی مسائل میں کس کا اختلاف ہے، مگر کیا دانشور طبقہ کسی جماعت اور کسی طبقہ کے کسی عالم کو اپنا قائد بنانے پر اتفاق کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو آواز یہ اٹھے گی، علماء سیاست کیا جانیں، دانشور رہنے باری مسجد کا قنویہ جیسا سلجھایا ہے، اسے ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھ لیا ہے، دانشور طبقہ اتنے حساس مسلمان ہیں متفق نہیں ہو سکا تو وہ کس منہ سے علماء کرام کو کوئی مشورہ دینے کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنا اختلاف بھلا دیں اور متحد ہو جائیں۔

یہی پہلی بات یعنی دانشوروں اور روشن خیال و روشن فکر علماء کا یہ کہنا کہ علماء کو جہنمی اور

فردی مسائل میں تقلب اور جمود سے کام نہیں لینا چاہئے، یہ بھی علم اور دین کی بات نہیں ہے، دین کے مسائل چاہے اصولی ہوں چاہے فردی اس میں تقلب اور جمود ہی مطلوب ہے، اگر دینی و شرعی مسائل میں جمود اور تقلب کسی میں نہیں ہے تو وہ دین کا مذاق بنا کر رکھ دے گا، دین نام صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نہیں ہے دین تو پوری زندگی کو محیط ہے، نماز، روزہ سے لے کر کھانا پینا پیشاب پاخانہ، تجارت، زراعت، شادی بیاہ، لین دین ان سب چیزوں کا دین سے براہ راست تعلق ہے، آنحضرتؐ کے سامنے ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے پانی پیاد آپؐ نے اس سے اس کو منع فرمایا، مگر وہ باز نہیں رہا تو آپؐ نے اس کے لئے بد دعا کر دی اور اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے، آپؐ نے فرمایا کہ نماز میں صغیر درست رکھو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے رکوع میں اٹھنے سے پہلے جو رکوع سے سر اٹھائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ گدھے کا ہو جائے، اس قسم کی کتنی چیزیں ہیں جن کا تعلق عقیدہ و اصول سے نہیں ہے مگر اس کے باوجود ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدات بہت شدید ہیں اور بعض چیزوں کے بارے میں آپ کی وعیدیں بھی ہیں۔

اگر شریعت میں جزئیات اور فرحیات کی اہمیت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے ارشادات نہ ہوتے، انہیں جزئیات کے اہتمام سے تو دینی و اسلامی زندگی کا وجود ہوتا ہے اور ایک مسلمان معیاری مسلمان قرار پاتا ہے مسلمانوں نے جب سے ان جزئیات کو قابل اہتمام نہیں سمجھا اور ان کو استخفاف کی نظر سے دیکھا تو ان کی زندگی اسلامی معیار سے گرتی چلی گئی۔ تا آنکہ وہ اب صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، عادات و اطوار بدل گئے، رہن سہن بدل گیا، شکل و صورت بدل گئی، اخلاق میں گراوٹ آگئی، یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ دین کے جزئیات میں ہم نے جمود و تقلب کو قابل اعتبار نہیں جانا، چہرہ پر ڈاڑھی نہیں ہے، مگر بہر حال ہم مسلمان ہیں پہنا اوڑھنا مالیں انگریزی ہے، مگر ہم مسلمان ہیں، کھڑے ہو کر بلا ہاتھ دھوئے کھانا کھانا مزاج بن گیلے، مگر ہم مسلمان ہیں، ننگے سر نماز پڑھیں گے، مسلمان ہی بن کر، ایک سائنس

میں غٹ غٹ پورا گلاس ختم کر دیں گے مگر ہم مسلمان ہیں، سر پر انگہ نیری بال رکھیں گے، مگر مسلمان ہی رہیں گے، غرض دین کے تمام جزئیات سے دست بردار ہو کر بھی ہم مسلمان رہیں گے، حتیٰ کہ نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، زکوٰۃ نہ ادا کر کے بھی ہم مسلمان ہی رہیں گے، اور انشاء اللہ فتویٰ بھی دارالافتاء سے ہمارے مسلمان رہنے ہی کا ملے گا اور ہم بھی اس کی جرأت نہیں کر سکتے کہ ایسے مسلمانوں کو مسلمان نہ کہیں مگر بہر حال اسلام کو اور اللہ و رسول کو جو مسلمان مطلوب ہیں وہ تو ہم ان جزئیات کو چھوڑ کر نہیں ہو سکتے اگر معیاری مسلمان بننا ہے تو جزئیات پر جمود و تصلب کو اختیار کرنا پڑے گا۔

یہ دانشور قسم کے لوگ اور یہ روشن خیال و روشن فکر علماء جب جزئیات و فرعیات میں عدم تصلب و عدم جمود اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں اور علماء کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس جمود و تصلب سے باز رہنا ہی اسلام کی بات اور مسلمان کی شان ہے، تو یہ درحقیقت ان تمام فقہاء و محدثین کو بے وقوف اور احمق سمجھتے ہیں جنہوں نے مسائل فقہیہ کے بیان میں جزئیات سے تعرض کیا ہے، اور اپنے کو ان فقہاء و محدثین سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کا خیر خواہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے فقہی و شرعی جزئیات کا دفتر تیار کیا ہے۔

اگر جزئیات کی شریعت میں کوئی اہمیت نہ ہوتی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک حدیث سے کئی کئی جزئی مسئلے اخذ کیوں مستنبط کرتے، اور حدیث کی کتابوں میں جزئی مسائل پر ابواب کیوں باندھتے جلتے، فقہاء ان جزئیات کی ترتیب و تدوین کیوں کرتے۔

حدیث و فقہ کی کتابوں سے اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو جانے دیجئے قرآن کو لے لے اور دیکھئے کہ اس میں صرف عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، جزا و سزا، حشر و نشر وغیرہ ہی مہول کا ذکر ہے یا اس میں جزئیات کا بیان بھی ہے، اور جزئیات کا بیان زیادہ ہے کہ کلیات اور اصول کا، دانشوروں کو تو خیر قرآن سے کیا مطلب مگر ہمارے روشن فکر علماء بھی کیا اس سے ناواقف ہیں؟ جزئیات و فرعیات سے عدم تعرض اور ان کے اختیار کرنے میں اور برتنے میں عدم تصلب اور عدم جمود کی بات ”دعی شیطان“ ہے اور اسلام کے فکر سے اس کا کوئی تعلق نہیں،

اور اس طرح دین کے ایک بہت بڑے حصہ سے مسلمانوں کا رخ پھیرنے کی ایک نہایت نادر و حرکت ہے ۔

اس قسم کی دعوت سراسر غیر اسلامی ہے ، اور بے دینی کی بات ہے ، مسلمان اور میاری مسلمان وہی ہو گا جو اصول و کلیات اور دین کے جزئیات سے سب سے گہری وابستگی رکھے گا ، اور عقیدہ و عمل ہر اعتبار سے وہ پختہ اور بہت پختہ ہو ۔

دین میں تعلق و جمود مطلوب شرعی ہے ، اور استرخاء (ڈھیلا پن) مذموم ہے ، اس لئے دعوت تو دی جائے گی دین میں تعلق و جمود ہی کے اختیار کرنے کی خواہ و انشوروں اور روشن خیالوں کو یہ دعوت پسند ہو یا ناپسند ، ہمیں مرضی خدا دیکھنی ہے نہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا و انشور طبقہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا ناپسند کرتا ہے ۔

ایسے جو چیز مذموم ہے وہ فکر و نظر کے اختلاف میں مدے آگے بڑھ جانا اور دینی و شرعی اختلاف کو اپنی ناک کا مسئلہ بنالینا اور اس کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ قرار دینا اور ان کے اکابر کو سب و شتم کرنا ہے ، اختلاف تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور نہ اسلام کی تاریخ میں کوئی دور ایسا گذرا ہے کہ فکر و نظر کا اختلاف ختم ہو گیا ہو ، مگر اس اختلاف کے باوجود بھی اسلام کی تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ مسلمانوں کے مختلف طبقات فقہی و نظری اختلاف کے باوجود بھی شیر و شکر ہو کر رہے ہیں ، اور ان کے درمیان ایک دوسرے کا احترام بھی ملحوظ رہا ہے ، ضرورت ہے اس فضا کو قائم کرنے کی بات کی جائے اور اس کی دعوت دی جائے ، اور اتحاد و احترام کی اس فضا کا قائم ہونا امر محال بھی نہیں ہے ، یہ فضا قائم ہو سکتی ہے ، بشرطیکہ دوسروں کو اپنے فکر و نظر اور اپنے منہج و مشرب پر ایسا جمود و اصرار نہ ہو کہ جو اس سے اختلاف کرے وہ دین سے باہر قرار پائے ، توسع اور فکر کی بندہ ، اگر اس خاص جہت میں ہو جائے تو مسلمانوں کی زندگی میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے اور وہ مشترکہ مسائل میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو کر امت مسلمہ کی کشتی کے اخلا بن سکتے ہیں اور اس طرح ہماری بہت سی دینی و ملی سیاسی و سماجی شکلوں کا حل نکل سکتا ہے ۔

نبوی ہدایات

(۱) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ دے کر اسے واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کوئی قے کرے اور دوبارہ اسے چاٹ لے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے کتے قے کرے اور اسے چاٹ لے۔

(بخاری)

مسلمانوں کو آپس میں ہدیہ دینے اور لینے کا حکم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور کینہ کپٹ سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کسی سے اگر تعلقات بگڑے ہوں تو تعلقات میں خوشگواہی لانے کے لئے دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہئے۔ سلام کرنے کا اور ہدیہ دینے کا۔

ہدیہ انسان کی طرف سے تبرع ہوتا ہے، اور اس کی شرافت کا پتہ دیتا ہے، ہدیہ دینے والا ہدیہ دینے کو احسان نہ سمجھے بلکہ اپنا اخلاقی فریضہ سمجھے۔

ہدیہ دے کر واپس لینا نہایت مکروہ حرکت ہے، جو آدمی کی خست طبع کو بتلاتی ہے اگرچہ ہدیہ دے کر واپس لینے کے بعد انسان اس کا مالک ہو جاتا ہے مگر یہ حرکت اتنی گندی اور شریعت میں ایسی مبغوض ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شخص ایسا ہے کہ قے کرے اور اسے دوبارہ چاٹ لے بلکہ آپ نے اس کو کتے سے مثال دی ہے کہ گویا وہ اس کتا کی طرح ہے کہ قے کرتا ہے اور اسے چاٹ لیتا ہے۔

بہت سے علماء کا مسلکہ یہ ہے کہ ہدیہ دے کر واپس لینا حرام ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے، اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ لایحیالاحدھما ان یزجعا فیہ۔ - ہا وہ نہ جانتے ہیں کسی کیلئے حلال نہیں ہے کہ ہدیہ دے کر اسے واپس لے۔

ہر دین اور لینا مسلمانوں ہی کے۔ اللہ خاص نہیں ہے بلکہ مشرکوں اور کافروں کو بھی دین دیا جاسکتا ہے اور ان کا ہر یہ قبول بھی کیا جاسکتا ہے، البتہ کافروں سے ہر دین لینے وقت اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ چیز ہماری شریعت میں حرام نہ ہو۔

ہر یہ دینے لینے میں اس کا لحاظ ضروری ہے کہ ہر یہ دینے اور لینے والی کی نیت بھی صاف اور خالص ہو، اور اس سے کوئی غرض وابستہ نہ ہو، ورنہ پھر یہ ایک طرح کی رشوت ہوگی اور ایسا ہر یہ لینا جائز نہ ہوگا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ یہ تھا اور اب وہ رشتہ ہو گیا ہے اس زمانہ میں خصوصاً حکام کو یہی کہ نام پر جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس میں محوِ اثر و ثبوت کا معنی پایا جاتا ہے اس وجہ سے علماء نے حکام کو دیئے جانے والے یہ کہ یہ نہیں سمجھا ہے، بہر حال یہ دینے اور لینے والا خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس یہی سے اس کا مقصد کیا ہے، اگر مقصد جائز ہے اور نیت میں کھوٹ ہے تو ناجائز ہوگا اور اگر مقصد جائز ہے تو جائز ہوگا۔

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے دوپڑے ہیں، میں ان میں سے کس کو پہن کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازہ سے زیادہ قریب ہو (بخاری)

ہدیہ کرنے میں اگر انش کی رضا مقصود ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے ، اپنے فیصلہ اور میلان سے ہدیہ کرنا مناسب نہیں ہے ، مثلاً اس کا خیال ہو کہ اگر رشتہ دار ہوں تو پہلے ان کو مقدم کیا جائے ، دوپڑی ہوں تو جو قریب تر ہے اس کو مقدم رکھا جائے ۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑوس میں دو رہنے والے ہیں مگر ایک سے بگاڑ ہے تو آدمی اگو
نظر انداز کر دیتا ہے، جب کہ یہ کام مقصد ہی بگاڑ کو ختم کرنا اور بناؤ پیدا کرنا ہوتا ہے،
شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ جو پڑوسی قریب تر ہو اس کو یہ میں مقدم رکھا جائے اور گنجائش
اتنی ہو کہ دونوں کو تھوڑا تھوڑا دے دیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔

(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول
کرتے تھے اور یہ دینے والے کو اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ (بخاری)

یہ قبول کرنا جیسا کہ معلوم ہوا سنت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جو کوئی یہ پیش کرتا آپ اسے اسی وقت اپنی طرف سے خود بھی
خود دے دیتے تھے، گویا کرنا واجب نہیں ہے مگر اخلاق و محبت کا یہی تقاضا ہے خصوصاً
اگر یہ پیش کرنے والا غریب ہے اور قبول کرنے والا امیر ہے تو امیر آدمی کو چاہئے کہ یہ
پیش کرنے والے کو کچھ بطور ہدیہ ضرور دے۔

(۴) آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعدا لولابین اولادکم فی العطیۃ
یعنی عطیہ دینے میں تمام اولاد کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو۔

یہ بہت اہم نبوی ہدایت ہے، اس زمانہ میں عام طور پر اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے جس
سے خانہ ان میں جھگڑا فساد بڑھ رہا ہے، اور بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ ماں باپ کو تمام اولاد سے یکساں محبت نہیں ہوتی ہے اور نہ تمام اولاد ماں
باپ کی یکساں فرماں بردار ہوتی ہے، مگر بحیثیت اولاد ہونے کے ماں باپ کے لئے تمام اولاد
برابر ہے، اور ماں باپ کے حقوق میں تمام اولاد برابری کا حق رکھتی ہے اس لئے یہ جائز نہیں ہے کہ
ماں باپ کسی اولاد کے ساتھ لینے دینے میں کوئی ایسا امتیازی معاملہ کریں جس سے دوسری اولاد کا
حق مارا جائے۔

بعض جاہل ماں باپ کسی اولاد پر خفا ہوتے ہیں تو اس کو عاق کر دیتے ہیں یعنی اپنے مال اور
جائداد سے اس کو محروم کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ بالکل جہالت اور حماقت کی بات ہے، اس طرح

عاق کرنے سے اولاد کا حق ساقط نہیں ہوتا، اور اس کا حق مار کر دوسری اولاد کو دینا جائز نہیں ہے۔ یہاں اس کا بھی خیال رکھئے کہ ایک تو ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی میراث کی شرعی تقسیم، اس کا مفصل بیان خود قرآن میں ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ لڑکوں کا حق لڑکیوں سے دوگنا اور زیادہ ہوتا ہے، مگر اگر ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ کم دیں گے تو اس وقت لڑکی اور لڑکوں کے درمیان کمی بیشی کی یہ تقسیم نہیں چلے گی، اس وقت تو لڑکے اور لڑکیوں کو برابر ہی دینا ہوگا، ورنہ بچیوں کے ساتھ ماں باپ کی طرف سے زیادتی قرار پائے گی۔ امام بخاری فرماتے ہیں۔ اِذَا عَطَى بَعْضُ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجْزِ حَتَّى يَعْضِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَرَ مِثْلَهُ۔ یعنی اگر آدمی نے اپنے بعض اولاد کو کچھ دیا (اور بعض کو نہیں دیا) تو یہ جائز نہیں ہے تا آنکہ سب کو برابر برابر نہ دے، اولاد کا اطلاق مذکر اولاد اور مؤنث اولاد دونوں پر ہوتا ہے، اس وجہ سے ماں باپ کے عطایا کی تقسیم میں بچے اور بچیاں برابر کے شریک ہوں گے۔

(۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لئے گوشت پیش کیا گیا۔ اور یہ کہا گیا کہ بریرہ (جو حضرت عائشہ کی باندی تھیں) پر اسے صدقہ کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بریرہ کے لئے تو صدقہ تھا اور ہمارے لئے (بریرہ کی طرف سے) ہدیہ ہے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صدقہ کا مال کھانا جائز نہیں تھا، البتہ ہدیہ آپ قبول فرماتے تھے اور اگر وہ از قسم کھانا ہوتا تو اسے کھاتے بھی تھے۔

اس حدیث شریفہ سے ایک بہت اہم فقہی مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی فقیہ پر کوئی چیز صدقہ کی جائے اور اس نے اسے قبول کر لیا اور اس کا مالک ہو گیا تو اب اگر اسی چیز کو وہ فقیر بطور ہدیہ کسی مالدار یا ایسے آدمی کو دیتا ہے جس کو صدقہ کا کھانا جائز نہیں تو یہ ہدیہ اس کے لئے جائز ہے، اور امیر آدمی بلا کراہت اس کو استعمال کر سکتا ہے، اسی کو فقہاء کہتے ہیں کہ ملکیت کی تبدیلی سے حکم میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔

غریب اور فقیر کے ہدایا قبول کرنے سے آدمی کو مجبور نہیں کرنا چاہئے، بعض لوگ اس کا

لحاظ نہیں کرتے اور صرف مالداروں کے ہدیہ ہی کو ہدیہ سمجھتے ہیں، ہدیہ قبول کرنے کی ہدایت میں ایک راز یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کے بکروغزو کا علاج ہوتا ہے اور اس میں تواضع کی صفت پیدا ہوتی ہے۔

(۶) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اگر مجھے بکرہ کا کھر بھی ہدیہ میں پیش کیا جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔

اس حدیث میں اس کا ارشاد ہے کہ ہدیہ خواہ کم ہو یا زیادہ بیش قیمت ہو یا کم قیمت اسے حقیر اور معمولی سمجھ کر رد نہیں کرنا چاہئے، ہدایا کا مقصد انسان کی دولت میں اضافہ کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہدیہ سے اپنے تعلق اور اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے، دیئے والے کا خلوص دیکھنا چاہئے اگر خلوص سے کوئی ہدیہ دے رہا ہے تو اسے قبول کرنے کا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی، خواہ ہدیہ کی مقدار اور کیفیت معمولی ہی کیوں نہ ہو۔

مجلد اول جمل مفتاحی

مجلد ۱۔ جمل مفتاحی

نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ

یہ بچا ہے سلفیت کے مارے

ماہنامہ شمارہ نمبر ۶ جلد نمبر ۱ میں ایک خط کے جواب میں مولانا غازی پوری مدظلہ نے اس مسئلہ پر کہ امامت کا حقدار کون ہے اقرار کیا اعلیٰ بالکتاب والسنۃ نہایت مدلل گفتگو کر کے یہ بتلایا تھا کہ جن حضرات ائمہ فقہ و حدیث کا یہ مذہب ہے کہ کتاب و سنت کا عالم مجرد قرآن زیادہ پڑھنے والے یا زیادہ یاد رکھنے والے سے زیادہ امامت کے لئے اولیٰ اور احق ہے، ان کا مذہب جمہور فقہار امت کہے اور یہی مذہب امام بخاری اور امام ابن تیمیہ کا بھی ہے۔

دوسرا مسئلہ اس مضمون میں یہ تھا کہ فقہ کی کتابوں میں ثم الاکبر و اسما الصغیر اعضوا کو لے کر غیر مقلدین جو فقہائے احناف کے خلاف فحش کلامی کرتے ہیں وہ ان کی شرارت اور تبلیہ ہے ورنہ فقہاء نے اس عبارت کی جو تشریح کی ہے غیر مقلدین کی بات سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

مولانا غازی پوری کی گفتگو اتنی مدلل تھی کہ عام طور پر اہل علم نے اس مضمون کو سراہا تھا اور غیر مقلدین کی طرف سے بھی خاموشی تھی، مگر اب سال بھر کے بعد بلا اس سے بھی دو چار ماہ زیادہ مدت گزر جانے کے بعد پھر اسی بحث کو اشاعتِ اسناد و ہدی میں چھیڑا گیا ہے، گویا

مضمون نگار ثابت کرنا چاہتا ہے کہ غیر مقلد آں باشند کہ چپ نہ شود
یہ صاحب جو اشارہ اللہ پی ایچ ڈی والے ڈاکٹر ہی ہوں گے جس زبان میں
مضمون نگاری کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پیدائش اور نشوونما کسی بہت خاص
طبقہ میں ہوئی ہے۔ ان کے تحریر کا انداز یہ ہے :

(۱) "غازی پوری نے بس انداز سے اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے، وہ اس کی

جہالت و حماقت کی واضح علامت ہے" (۱)

(۲) دوسرا نمونہ ملاحظہ ہو۔

"یہ مکرو فریب اور جھوٹ حنفی جابلوں کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن ان
مذکورہ حدیثوں سے واقف افراد کے اس شیطانی استدلال پر لا حول ولاقوة
پڑھنے کیلئے مجبور ہیں"

(۳) تیسرا نمونہ ملاحظہ ہو،

"یہ مقلدین جو حدیث رسول کے مقابلہ میں اپنے آبائی مذہب کو ثابت کرنے
کے لئے صرف کذب و فریب سے کام لے رہے ہیں، ایک جھوٹ کو ثابت
کرنے کے لئے سیکڑوں جھوٹ بول رہے ہیں . . . . . واقعہ یہ ہے
کہ غازی پوری اصولی کرنی کا مدد و جہ پابند ہے، وہ صحابہ کرام کے واقعات اور
حدیثوں سے غلط مطلب و نتیجہ اخذ کر کے حقیقت کی زبردست خدمت کر رہا ہے" (۲)

(۱) غازی پوری صاحب نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے بلکہ فقہائے کرام نے جو عبارت کا مطلب بیان کیا ہے اور جو

غیر مقلدین یا تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھ کر تبلیغ سے کام لے رہے ہیں، اسکو واضح کر دیا ہے۔

(۲) جی نہیں، صرف حقیقت کی نہیں بلکہ امام مالک، امام شافعی، امام بخاری اور علامہ ابن تیمیہ کے مذہب کی بھی اسلئے

کہ جو مذہب احناف کا ہے وہ ہی ان ائمہ فقہ و حدیث کا بھی ہے، اور غیر مقلدین اسی وجہ سے آتش زیر پا ہیں

کہ وہ اس سلسلہ میں جہور سے کٹے ہوئے ہیں حتیٰ کہ امام بخاری سے بھی ان کا اختلاف ہے۔

مضمون نگار کی زبان و بیان کے یہ تین نمونے ہم سے شفا بخش کر رہے ہیں کہ ہم موصوف کو انسانی سماج کے ایک خاص ماحول کی پیداوار سمجھ کر نظر انداز کر دیں، ہمیں معلوم ہے کہ آج کی غیر مقلدیت و سلفیت کی معراج ان کا یہی طرز فکر ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ذرائع ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور جب آدمی دلیل سے بات نہیں کر پاتا تو بہ زبانی کر کے میدان مارنے کی کوشش کرتا ہے۔

مسلم شریف کی جس روایت میں ہے کہ اقرأ کو امامت کے لئے مقدم کیا جائے گا تو مضمون نگار نے اپنی سال گزشتہ کی پہلی تحریر میں اقل کا صرف دو مطلب بیان کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ :

”جسے قرآن پڑھنے کا علم زیادہ ہوگا یا قرآن زیادہ یاد ہوگا اسے امامت کے لئے منتخب کیا جائے گا، پھر جو عالم دین ہوگا وہ امامت کا حقدار ہوگا۔“
اقرأ کا موصوف نے جو یہ مطلب بیان کیا تھا اس پر مولانا غازی پوری نے ان کی گرفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ

”اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ اقرأ کی یہ تفسیر کتاب و سنت کی روشنی میں ہے یا موصوف کی اپنی رائے ہے، اگر کتاب و سنت کی روشنی میں یہ تفسیر ہے تو اس کا حوالہ دیں اور اگر یہ ان کی یا کسی اور کی رائے ہے تو حدیث کے کسی لفظ کا اپنی رائے سے مطلب بیان کرنا غیر مقلدین کے نزدیک کہاں سے جائز ہو گیا ہے دین میں رائے سے کوئی بات کہنا تو غیر مقلدین کے نزدیک حرام ہے یہ کام تو مقلدین کرتے ہیں۔“

مولانا غازی پوری کی اس زبردست گرفت پر مضمون نگار پی ایچ ڈی صاحب آتش زیر پا ہو گئے اور اناپ شناپ بکنے لگے اور اس طرح انھوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بہت شریف خاندان کے فرد ہیں، مضمون نگار نے اول ذول تو خوب بکا مگر مولانا غازی پوری نے جو گرفت کی تھی اس کے پھند سے وہ باہر نہ ہو سکا، اور کسی حوالہ سے اس نے اپنے اقرأ کے

مطلب کو مدلل نہیں کیا ۔

مضمون نگار ایسا حواس باختہ ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ۔
 مولانا غازی پوری نے بتلایا تھا کہ اقرا کا مفہوم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بیان کی
 روشنی میں کتاب و سنت کا زیادہ عالم ہے ، اور چونکہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اپنی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام کی امامت کے لئے منتخب
 کیا تھا جو صحابہ کرام میں احکم تھے اقرا حضرت ابی بن کعب کو کہا جاتا تھا ، ان کو امامت
 کے لئے مقدم نہیں کیا گیا ، جو اس بات کی مرتجح دلیل ہے کہ احکم بالکتاب والسنۃ ہی کو
 امامت میں اول درجہ پر رکھا جائے گا ، اس لئے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے
 لئے اس باب میں آخری فیصلہ ہے کہ فقہائے کرام میں سے مثلاً امام ابو حنیفہ امام شافعی
 اور امام مالک اور محدثین میں سے حضرت امام بخاری اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کا مذہب
 ہی اولیٰ بالصواب و بالحق ہے ۔

مولانا غازی پوری کی یہ بات اتنی مضبوط تھی کہ اس کا جواب پی ایچ ڈی صاحبہ
 تو ہو نہیں سکا البتہ لایعنی اور غیر متعلق باتوں سے عوام کو بہلانے کی کوشش ضرور کی اور قلم
 و زبان کا ایسا گلہ استہ سجا یا کہ علم و ادب نے کہا کہ وہابی اور شرافت نے کہا کہ ارے بابا ہم
 قصور وار نہات کہہ ۔

مگر مولانا غازی پوری کی پچڑ سے مضمون نگار صاحب ایسا بدحواس ہوئے کہ ان کو یہ
 بھی یاد نہیں رہا کہ انھوں نے مسلم کی حدیث میں اقرا کا معنی صرف دو بیان کیا تھا یعنی قرآن
 پڑھنے کا علم زیادہ رکھنے والا اور قرآن کا زیادہ یاد رکھنے والا ، اور انھوں نے اس
 مضمون میں اقرا کا معنی اب دو کے بجائے بارے گھبراہٹ میں تین بیان کر دیا ۔ فرماتے ہیں کہ :

• معلوم ہوا کہ اقرا میں یہ تینوں مفہوم شامل ہیں قرآن زیادہ اچھا پڑھنے

والا ، قرآن کا زیادہ یاد رکھنے والا اور قرآن کے احکام معانی کا عالم ۔

اب پی ایچ ڈی مضمون نگار صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اے پی ایچ ڈی صاحب

جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ مسلم شریف میں اقرا کے مفہوم میں قرآن کے احکام و معانی کا عالم بھی ہے تو پھر حنفیہ یا شافعیہ یا مالکیہ کا یہ کہنا کہ امامت میں عالم بالکتاب والسنہ کو مقدم کیا جائے گا۔ حدیث مسلم شریف کے خلاف کہاں ہوا، یہ تو بیحد مسلم شریف کی حدیث پر عمل ہوا، تو پھر آپ کے شور و غوغا کی حقیقت کیا رہی۔

مضمون نگار صاحب مولانا غازی پوری کی گرفتوں سے حواس باختہ ہیں اس وجہ سے ان کا سارا زور مولانا کو برا بھلا کہنے پر لگا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ غازی پوری نے اقرا کا خود ساختہ اور غلط مطلب بیان کر کے حوام کو دھوکہ دیا ہے تاکہ اپنے خانہ ساز تعلیمی مذہب کی ابر و قائم رکھ سکے :

حالانکہ غازی پوری صاحب نے اقرا کا وہی تفسیر مطلب بیان کیا ہے جو پی ایچ ڈی صاحب نے بیان کیا ہے، اگر یہ خانہ ساز مطلب ہے تو مہربان من پی ایچ ڈی صاحب آپ نے بھی وہی حرکت کی ہے جو غازی پوری صاحب نے کی ہے تو کیا ہم بھی آپ ہی کی زبان میں گفتگو کریں، کر سکتے ہیں مگر نہیں کریں گے، اس لئے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ مولانا غازی پوری صاحب کے مدلل مضمون سے حواس باختہ ہو کر عقل کھو چکے ہیں اس لئے آپ معذور و مجبور ہیں اور معذوروں پر رحم کیا جاتا ہے، اس لئے ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔

حضرت ناظرین اقرا کا جو مفہوم مولانا غازی پوری نے بیان کیا تھا وہ ان کا خود ساختہ نہیں تھا بلکہ امام ابن تیمیہ سے انھوں نے نقل کیا تھا، امام تیمیہ نے مسلم والی حدیث نقل کر کے اقل عام کا یہ مطلب بیان کیا ہے، فامروالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بتقدیرہ الا فضل بالعلم بالکتاب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امر فرمایا کہ جو کتاب اللہ کا زیادہ عالم ہو اس کو امامت میں مقدم کیا جائے۔

نیز مولانا غازی پوری کے سامنے آنحضور کے حکم سے حضرت ابو بکر کا صحابہ کرام کی امامت فرمانا بھی تھا، جو خود اس بات کی بیہت پختہ دلیل ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں اقرا کا کیا مفہوم ہے۔

موصوف پی ایچ ڈی مضمون نگار صاحب نے شریف زادیوں کی زبان میں بات کرنے کی کوشش تو ضرور کی ہے مگر ان باتوں کا وہ کوئی جواب نہ دے سکے بلکہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ خود بھی وہی کہہ گئے جو مولانا غازی پوری کہہ رہے ہیں۔

مولانا غازی پوری نے اپنے مضمون میں بتلایا تھا کہ مجرد اقراء پر اعلم بالکتاب السنہ کو امامت میں مقدم کرنے کا مذہب صرف احناف کا نہیں ہے بلکہ یہی مذہب امام شافعی اور امام مالک کا بھی ہے، اور یہی مذہب امام ابن تیمیہ کا بھی ہے تو اس کا جواب شریعوں کے لب و لہجہ میں جو پی ایچ ڈی صاحب نے دیا ہے جس میں ان کی سلفیت شباب پر ہے، وہ نذر قارئین ہے، فرماتے ہیں سلفی پی ایچ ڈی صاحب۔

”غازی پوری نے کس قدر محروم و فریب اور کذب بیانی سے کام لیا ہے، آگے اس کی تحریر کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیں وہ چند اوٹ پٹانگ حوالوں سے شافعی مسلک والوں اور مالکیہ کو بھی اپنا ہم نوا قرار دیتا ہے، لیکن یہ کسی حدیث کی روشنی میں نہیں بلکہ چند فقہی کتابوں کی ادھوری عبارت سے اسکی شیطانی جرأت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بھی اپنا ہم مسلک قرار دیتا ہے۔“

ناظرین کرام آپ مضمون نگار کے اسلوب و لہجہ پر تعجب نہ کریں ان بیچاروں کا مبلغ علم و حوصلہ و ہمت بس اسی قدر ہے کہ جب بحث و گفتگو کے میدان میں عاجز ہو جاتے ہیں تو شریعوں کی زبان میں گفتگو کرتے لگتے ہیں۔

اس عبارت میں صاحب مضمون نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ جو مسلک احناف کا ہے وہ مسلک شوافع و موالک کا نہیں ہے، اور غازی پوری صاحب نے یہ کہہ کر کہ جو مسلک احناف کا ہے وہی امام مالک اور امام شافعی کا ہے کذب بیانی کی ہے۔

اگر مضمون نگار عقل و ہوش میں رہ کر بات کرتے تو ان کو دلائل سے ثابت کرنا چاہئے تھا کہ امام مالک اور امام شافعی کا وہ مذہب نہیں ہے جو احناف کا ہے، مگر مضمون نگار صاحب نے

صرف ادب و انشاء کا گلدستہ سمجایا ہے، اور شریعوں والی ملاحیاں سنا کر کام ٹکانا چاہا ہے۔
 مولانا غازی پوری مدظلہ کے مٹوس دلائل کے سامنے یہ شخص اپنے کو مجبور و بے بس
 پارہا ہے مگر اپنے عجز کا اعتراف کرنے کے بجائے بدزبانی و بدکلامی میں اپنے پہلوانی دکھا رہا ہے^(۱)
 اور اس کی اہل علم کے شان میں جرأت و گستاخی کا عالم یہ ہے کہ فتح الباری اور علامہ حافظ
 ابن عبد البر کی مشہور زمانہ کتاب الکافی کو اور فتاویٰ ابن تیمیہ جیسی خالص علمی کتابوں کو اورٹ پٹانگ
 بتلاتا ہے، مولانا غازی پوری نے جو کچھ کہلے وہ انہیں کتابوں کے حوالہ سے کہا ہے، چونکہ
 مضمون نگار نے اس جگہ پر حد سے زیادہ سلفیت اور شرافت کی زبان میں گفتگو کی ہے اس وجہ
 سے ہم ناظرین کی حیرت کے لئے مولانا غازی پوری کا پورا کلام نقل کرتے ہیں تاکہ یہ اندازہ لگایا
 جاسکے کہ سلفیت کے نام پر کیسے کیسے شریف لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور ان شریعوں کا دیانت و
 امانت اور سچائی اور راست بازی سے کتنا تعلق ہوتا ہے۔ مولانا غازی پوری جتنا فرماتے ہیں :
 ، امانت میں اعلم کو مقدم کیا جائے یا اقراء کو سلف دونوں طرف گئے ہیں ،
 ائمہ فقہ و حدیث میں جو مذہب حنفیہ کا ہے یعنی مجرد اقراء کے مقابلہ میں اعلم
 باحکام الشرع کو امانت کے لئے مقدم کیا جائے گا یہی مذہب امام شافعی اور
 امام مالک کا بھی ہے ، فتح الباری میں ہے :

قال النووي قال اصحابنا الا فقه مقدم على الاقراء يعني امام
 نووی فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا کہنا یہ ہے کہ عالم شریعت کو اقراء پر مقدم
 کیا جائے گا ، فتح الباری ص ۱۷۱

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے الکافی مالکیہ کی مشہور کتاب ہے

(۱) ایک آدمی نے اپنے دوست سے پوچھا کہ سلفی اور سلفیت کی تعریف کیا ہے، دوست نے کہا کہ آجکل سلفی ہکو
 کہتے ہیں جو سب سے زیادہ بد زبان ہو اور اہل علم کی شان میں گستاخ ہو، مشاعرہ السنہ دہلی کے مضامین پڑھنے کے
 بعد مذکورہ بالا سلفی اور سلفیت کی تعریف کی تصدیق ہوتی ہے ۔

اس کی جلد اول منہ ۲۱ میں اس کی تصریح ہے اور جو مذہب ان تینوں ائمہ کرام یعنی امام ابوحنیفہ امام مالک اور امام شافعی کا ہے یہی مذہب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

اِذَا كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الدِّيَانَةِ فَايَهُمَا كَانَ أَعْلَمُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَجِبَ تَقْلِيدُهُ عَلَى الْآخَرِ مُتَعِينًا۔

(فتاویٰ مہذبہ ۳۴۰)

یعنی اگر دو آدمی ہوں اور دونوں دیندار ہوں تو ان میں سے کتاب و سنت کے واقف کار کو مقدم کرنا متعین طور پر واجب ہے۔

اور جو مذہب ائمہ ثلاثہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے وہی مذہب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، امام بخاری بخاری شریف میں فرماتے ہیں۔ باب اهل العلم والفصل احق بالامامة یعنی اس کا بیان کہ علم و فضل و امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔

یہ مولانا غازی پوری کا سلسلہ سے متعلق سنجیدہ اور باوقار کلام ہے، مولانا غازی پوری نے جو کچھ کہا ہے حوالہ سے کہا ہے بلا حوالہ ان کی کوئی بات نہیں۔ یہ اور پوری بات کہی ہے کہیں سے کاٹ چھانٹ بھی نہیں کی ہے۔ اور جن حوالوں سے گفتگو کی ہے وہ اتنے پختہ ہیں کہ سلفیت ان حوالوں کے سلسلے دم توڑتی ہوئی نظر آرہی ہے۔ اور مضمون نگار صاحب ارے غصہ کے پانچامے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں۔

مضمون نگار صاحب کو فتاویٰ ابن تیمیہ کی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ مولانا غازی پوری صاحب نے کیسے استدلال کیا ہے، مگر ایک معمولی فہم رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ دو صاحب تقویٰ آدمیوں کی موجودگی میں ان میں سے اعلم کو مقدم کیا جائے گا تو اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک امامت کا مستحق اعلم باحکام الشریع ہوگا ورنہ وہ یہ فرماتے کہ جب دو دیندار مسلمان ہوں تو جو زیادہ قرآن پڑھنے والا یا جو زیادہ قرآن یاد رکھنے والا

ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ پر مضمون نگار صاحب سلفیت اور شرافت کی زبان میں فرماتے ہیں :

۔ اس سے بھی زیادہ شیطانی حرکت ملاحظہ کریں کہ اس نے حضرت امام

بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ہم مسلک قرار دیا ہے ۔

اور یہ بات غیر مقلدین کے لئے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کسی مسئلہ میں حنفیہ کی موافقت کریں^(۱) ناظرین نے ملاحظہ فرمایا کہ مولانا غازی پوری صاحب نے بخاری شریف میں امام بخاری نے جو باب باندھلے اس سے استدلال کیا ہے، مگر وہ رے غیر مقلدین کی شرافت جو کسی صحیح بات کو بھی قبول کر لیں۔

موصوف مضمون نگار نے اپنے سابقہ مضمون میں اقرار کا دو معنی بیان کیا تھا قرآن زیادہ اچھا پڑھنے والا اور قرآن زیادہ یاد رکھنے والا، مولانا غازی پوری نے پوچھا تھا کہ یہ دونوں معنی آپ نے اپنے طور پر بیان کیا ہے یا کتاب و سنت کی روشنی اگر کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے تو اس کا حوالہ دیجئے، پھر مولانا نے کہا تھا کہ قرآن کا معنی قرآن کا زیادہ پڑھنے والا بھی تو ہو سکتا ہے مثلاً ایک شخص قرآن کی تلاوت پانچ پارہ کرتا ہے اور دوسرا دو پارہ کرتا ہے تو اس پانچ پارہ پڑھنے والے کو اگرچہ وہ احکام شرع سے واقف نہ ہو دو پارہ پڑھنے والے پر مقدم کرنے سے کون سی چیز مانع ہے، جب کہ اقراء کا وہ معنی بن رہا ہے، تو اس کا جواب پی ایچ ڈی مضمون نگار نے سلفیت اور شرافت

(۱) یہ غیر مقلدین جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں جہاں امام بخاری نے ان کے خود ساختہ مذہب کے خلاف کوئی بات کہی بس یہ امام بخاری کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں، مثلاً امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث کی روشنی میں یہ بتلایا ہے کہ معا فودوں ہاتھ سے ہوگا تو اس پر مولانا جلال الرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ کہنا کسی مرفوع صحیح اور مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔

کی زبان میں جو دیا ہے وہ یہ ہے ۔

”یہ ہے امام کو خفی کے اصول کے مطابق حدیث رسول کی تاویل اور اسے

تورٹنے مٹورنے کا مقلدانہ فنکاری کا شاہ کار دراصل ان ہی تاویلات

اور شیطانی تبلیغات سے مقلدوں کا سارا کاروبار چل رہا ہے ۔“

سناظرین دیکھ رہے ہیں کہ مولانا غازی نے غیر مقلدوں سے صرف ایک سوال کیا ہے نہ حدیث کی تاویل کی ہے اور نہ حدیث کا مطلب بیان کیا ہے بلکہ صرف یہ پوچھا ہے کہ اقل کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تو آپ غیر مقلدین اس معنی سے کیوں گریزاں ہیں، اس کا جواب دینا چاہئے تھا مگر مضمون نگار مولانا غازی پوری کی اس گرفت سے اتنا پریشان ہوا کہ اپنے خاص ماحول کی زبان میں مولانا غازی پوری اور تمام مقلدین کے بارے میں جو منہ میں آیا بک گیا۔

یہ مضمون نگار صاحب گذشتہ دو برس سے مختلف پرچوں میں اسی زبان میں مسلم و قرطاس کا شنل اپنائے ہوئے ہیں، مگر مزہم میں مولانا غازی پوری صاحب نے ان کی علمی صلاحیت و خاندانی شرافت کا اندازہ لگاتے ہوئے ان کو گھاس نہیں ڈالا اسی پر مضمون نگار صاحب بڑے چراغ پا ہیں کہ ڈاکٹر رضا انصاری کپوری کو تو مولانا غازی پوری گھاس ڈالا کرتے ہیں ہیں کیوں نہیں گھاس ڈالتے یہ شکایت بار بار انھوں نے اپنے دوستوں سے کی ہے، اور اس کا رد عمل ان پر اتنا شدید ہوا ہے کہ وہ سراپا غضب اور سراپا شرافت بن گئے ہیں، کم ظرف و کم حوصلہ لوگ اس کی شدید خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی باتوں کا ردایا اثباتا ضرور نوٹس لیا جائے اور جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے مخالف کے لئے سراپا شرافت بن جاتے۔

مولانا غازی پوری کے خط کے جواب میں ایک اور مسئلہ پر گفتگو تھی وہ یہ کہ فقہ کی کتابوں

میں امامت کی ترتیب میں یہ بھی لکھا ہے جس کا سر بڑا ہوا اور جس کے عضو چھوٹے ہوں ان کو امامت میں حسب ترتیب مقدم کیا جائے گا۔ مضمون نگار نے اس مسئلہ کو لے کر نہایت درجہ فحش فقہ اور فقہاء کے خلاف گفتگو کی تھی، مولانا غازی پوری نے فقہ کی کتابوں کو سامنے رکھ کر بتلایا تھا کہ یہاں عضو سے مراد مخصوص شرمگاہ نہیں ہے جیسا کہ

غیر مقلدین سمجھتے ہیں بلکہ اس سے مراد بدن کے بقیہ اعضاء ہیں، فقہ اور حدیث میں کہیں بھی عضو بول کر مرد کی مخصوص شرمگاہ مراد نہیں لی گئی ہے (۱) مولانا غازی پوری کی بات سلیجھی ہوئی اور مدلل تھی مگر جن کا مزاج گندہ ہو وہ گندگی ہی کو پسند کرتے ہیں اور مضمون نگار صاحب کو اب بھی یہ اصرار ہے کہ نہیں صاحب یہاں عضو سے مراد عضو مخصوص یعنی مرد کی شرمگاہ ہی ہے۔

اب مضمون نگار صاحب کو کون بتلائے کہ حنفی فقہ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کی فقہائے احناف جو تشریح کریں گے وہی معتبر ہوگی، آپ کو یہ قطعاً حق نہیں ہے کہ حنفی فقہ کی کتابوں کی عبارتوں کا خود سے مطلب تراشیں اور پھر بدزبانی کی دوکان سبائیں، مولانا نے لکھا تھا کہ: در مختار کی عبارت سمجھنے کا سلیقہ ہوتا تو خود اسی جگہ اس کی شرح میں نظر آتا

کہ جس نے عضو سے مخصوص شرمگاہ سمجھا ہے اس نے غلط سمجھا ہے، عبارت کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے جو مضمون نگار کے ذہن میں ان کی کج فکری اور خباثت نفس کی وجہ سے جم گیا ہے، اس عبارت کا حاصل صرف اتنا ہے کہ چونکہ حدیث میں موجود لوگوں میں بہتر افراد کو امام بنانے کا حکم موجود ہے اور بہتر اوصاف میں سے ایک وصف آدمی کا عقل و فہم اور تناسب اعضاء میں ممتاز ہونا بھی ہے اس وجہ سے اگر مختلف جہات سے لوگ برابر ہوں تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ عقل و فہم اور تناسب اعضاء کے لحاظ سے کون بڑھ کر ہے

مولانا نے اپنی اس بات کو رد المختار کے حوالہ سے ثابت کیا تھا اور حاشیہ میں رد المختار کی عبارت

(۱) مضمون نگار نے نہایت طنطنہ سے لکھا ہے کہ فقہ میں عضو بوا، کو عضو مخصوص شرمگاہ مراد لی گئی ہے، اور فقہ کی اسی عبارت کو پیش کیا ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ دیکھو فلاں نے عضو مخصوص ہی مراد لیا ہے، یہ ان کی عقلمندی اور علم وفقہ کی انتہا ہے کہ جو عبارت ماہر النزاع ہے اسی کو اپنی دلیل بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی غیر مقلد کے بس میں نہیں ہے کہ فقہ و حدیث کی کسی عبارت میں عضو سے مراد مخصوص شرمگاہ کو ثابت کرے۔

نقل کی تھی، مگر مضمون نگار صاحب ان تمام باتوں سے صریح نظر کر کے بس مرغی کی ایک ٹانگ پر اڑے ہیں اور گفتگو اس قدر فحش کر رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا جواب کیا دیا جائے۔
 اخاف فقہا تو صاف صاف لکھتے ہیں کہ وقد نقل عن بعضهم في هذا المقام
 ما لا يليق ان تذكر فضلا عن ان يكتتب بين بعض لوگون نے اس مقام پر وہ بات،
 کہی ہے جس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں چہ جائیکہ اس کو لکھا جائے۔

بحر الرأی میں ہے کہ لينظر بالمداد بالعضو وقد قيل في تفسيره ما لا ينبغي
 ان يذكر - (صفحہ ۳۶) یعنی غور کر لو عضو سے کیا مراد ہے یہاں اس کی تفسیر میں بعض
 ایسی بات کہی گئی ہے جس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔

یعنی فقہائے اخاف، تو صاف انکار کر رہے ہیں کہ یہاں عضو سے مراد جن لوگوں نے
 شرم گاہ سمجھا ہے ان کی بات قابل ذکر ہی نہیں ہے، مگر ہمارے مضمون نگار صاحب فقہائے
 اخاف کے مطلب کے برخلاف وہی مطلب لینے پر مصر ہیں جس کا یہ فقہاء انکار کرتے ہیں، اب
 اس ہٹ دھرمی کا کیا علاج، میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ زمزم جلد نمبر ۶ کا شمارہ نمبر ۶
 حاصل کر کے اس بحث کو خود دیکھ کر فیصلہ کر لیں کہ مضمون نگار کس قدر جہالت کا شکار ہیں،
 فقہاء کرام کی بات سمجھنے کا انھیں سلیقہ نہیں اور فقہ حنفی کے خلاف بدزبانی پراتے ہوئے ہیں۔
 افسوس آج کی سلفیت کا طرہ امتیاز ائمہ دین و اکابر دین اور فقہائے اخاف کے خلاف
 صوف سب شتم ہی رہ گیا ہے، یہ پیارے اس راہ سے دین کی عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں مگر
 شاید انکو معلوم نہیں ہے کہ جس راہ پر وہ چل رہے ہیں یہ راہ بڑی پرخطر ہے، اور ان کا انجام نہایت
 بھیانک ہے اور وہ یہ کہ تم اکابر و اسلاف دشمنی میں ایمان ہی سے محروم ہو جاؤ گے۔

ابھی ابھی یہی یہ معلوم ہوا ہے کہ اب کچھ سلفی لوگ حافظ ابن حجر کو ان کے اشعری ہونے کی بناء پر
 رحمہ اللہ علیہ کہنا بھی جائز نہیں سمجھتے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صاف کر رہے ہیں کہ انھوں نے فتاویٰ
 میں تصوف پر جو کلام کیا ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور خرافاتی کلام ہے یہاں تک کہ سننے میں آتا ہے
 کہ فتاویٰ سے تصوف والی جلد کو الگ کر دیا گیا ہے و اعظم بالعقاب، اب جب حافظ ابن حجر اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ
 بھی اسلام سے باہر کئے جا رہے ہیں تو یہ سلفی اب بھلا کس کو بخشیں گے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فتویٰ
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شان گھٹانے والا، یا بدترین جاہل ہے
یا زندقہ ہے یا منافق ہے
محترم المقام حضرت مولانا محمد ابوبکر صاحب غازی پوری
”سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“
نظام آباد آندھرا پردیش کے علاقہ میں بعض غیر مقلدین حضرات اختلافی مسائل پر گفتگو
کرتے رہتے ہیں، آج کل انھوں نے ایک نیا شوشرہ پیدا کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود غازی
کی بہت سی چیز کو بھول گئے تھے، رفع یدین کرنا آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ تھی مگر
حضرت عبداللہ بن مسعود اس سنت کو بھلا دیا تھا، یہ لوگ تحفۃ الاحوذی ترمذی کی شرح کا حوالہ دیتے ہیں
براہ کرم آپ اس بارے میں ہیں صحیح معلومات فراہم کریں۔

محمد اسحق شیخ عطاء اللہ

نظام آباد، مقیم مال کریم نگر

آندھرا پردیش

ترجمہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے خاص خدام میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، علم و فقہ میں آپ کا مقام حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ
عنہما کے برابر کا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی صحابہ کا نام لیکر ان کی اقتدا اور پیروی کا

حکم دیا ہے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔

بخاری شریف میں ہے کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ قرآن کریم کی تعلیم چار آدمیوں سے حاصل کیا کرو، ان میں پہلا نام آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو اہم معاملہ میں شریک رکھتے اور ان سے مشورہ لیتے، کوفہ والوں کی تعلیم کے لئے بطور خاص ان کو بھیجا تھا اور کوفہ والوں سے کہا تھا کہ ابن مسعود علم کا بھرا ہوا پیالہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سابقین اولین میں سے ہیں، جن کی اتباع و اقتدار کرنے والوں کو قرآن پاک میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اور رضوان خداوندی کا انھیں مزدہ سنایا گیا ہے، آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ نمازیں اصحاب عقل و فہم مجھ سے قریب رہیں، انھیں میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔

ایسے جلیل القدر اور صاحب فضل و کمال اور فقیہ صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ انھوں نے نماز کی بہت سی چیزوں کو بھلا دیا تھا، اور رفع یدین جو سنت متواترہ عمل تھا اس کو بھی بھول گئے تھے، یہ شیعی ذہنیت کا کمرہ شہ ہے اور انتہائی درجہ جہالت کی بات ہے، صحابہ کرام کے بارے میں اس قسم کی باتیں رافضی قسم کے لوگ کرتے ہیں۔

مولانا عبد الرحمن مبارکپوری نہایت مستعجب اور لا پرواہ غیر مقلد عالم تھے انھوں نے رفع یدین کے مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ رافضیوں والی بات نقل کی ہے، رفع یدین کرنے اور نہ کرنے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں غیر مقلدین کا یہ تبصرہ ایسا عمل ہے کہ اس سے ان کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

رفع یدین کے مسئلہ میں مولانا عبد الرحمن مبارکپوری نے بہت اچھل کود پائی ہے مگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیصلہ کے بعد کہ وہاں یقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبوی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان و اهل الکوفۃ۔ (ترمذی)

یعنی رفع یدین نہ کرنا ہی اہل علم صحابہ کرام اور تابعین کی اکثریت کا قول ہے اور یہی سفیان ثوری اور تمام اہل کوفہ کا مذہب ہے۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعلان حق کے بعد مولانا عبد الرحمن غیر مقلد صاحب کی اس مسئلہ میں تمام دھما چوڑی کی حقیقت اہل علم پر عیاں ہے الایہ کہ اب غیر مقلدین یہ بھی کہیں کہ یہ تمام صحابہ و تابعین بھی زندگی بھر رفع یدین کو بھولے رہے اور یہی بھول الی نماز زندگی بھر پڑھتے رہے۔

مولانا عبد الرحمن مبارکپوری صاحب نے اپنے ہی جیسوں پر عقیدہ و بدعمل لوگوں کی تقلید میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شان میں نماز میں بھول جانے والی یہ گستاخانہ بات کہی ہے، یعنی مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کی یہ بات خود ان کی اپنی تحقیق نہیں ہے بلکہ دوسروں کی تقلید میں انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی شان میں گستاخی کا یہ شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ انھیں معاف فرمائے حضرت عبداللہ بن مسعود کی شان تو بہت عظیم ہے کسی ادنیٰ درجہ کے صحابی کے بارے میں اس قسم کی بات گستاخی ہی شمار ہوگی اور اس کا انجام ہنایت بھیانک ہے۔

چونکہ یہ بات بہت اچھالی گئی ہے اور اب بھی اچھالی جا رہی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی شان میں گستاخوں کا یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے اس لئے ہم یہاں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات ان کے فتاویٰ سے سوال و جواب کے ساتھ اور اصل عربی عبارت کے ساتھ نقل کرتے ہیں تاکہ اہل حق پر یہ واضح ہو جائے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا سلسلہ کہاں سے جڑا ہوا ہے، سوال و جواب کے ساتھ فتاویٰ شیخ الاسلام کے جلد چہارم منہ ۲ کی عبارت

ملاحظہ ہو :

وَسُئِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ اجْتَمَعُوا عَلَى امْرِ مَتْنُوْعَةٍ فِي الْفَسَادِ وَمَنْعِهِ
مَنْ اِذَا قَرَأَ عَلَيْهِ اَحَادِيْثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التِّيْ يَكُوْنُ رَاوِيْهَا

عبداللہ بن مسعود، او قیل لہ: ہذا مذهب عبداللہ بن مسعود شرع
فی تنقیصہ واخذ یقبح فیہ، ویجعلہ ضعیف السواۃ، ویزعم
انہ کان بین الصحابة منقوصا حتی ان بعضهم لم یثبت فی العاص
قراءتہ، وانه کان یحذف من القرآن المعوذتین۔؟

سوال کا حاصل یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو وہ حدیث سنائی جاتی ہے
جس کے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں یا ان سے یہ کہا جاتا ہے
کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مذہب ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تنقیص کرنے
لگتے ہیں اور ان کی برائی میں لگ جاتے ہیں، اور ان کو کمزور روایت والا قرار دیتے
ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ان کا درجہ بہت کم تھا، اور بعض تو ان سے اتنے بگڑے
ہیں کہ اپنے قرآن میں ان کی قرأت روا نہیں رکھتے اور ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہے کہ
حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے قرآن سے معوذتین کو حذف کر دیا تھا، تو ایسے لوگوں
کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیسا ہے؟

اس کا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تفصیل سے دیا ہے، اصل عبارت
کے ساتھ ان کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔

فاجاب راحمہ اللہ	فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود
ابن مسعود راضی اللہ عنہ من	رضی اللہ عنہ جلیل القدر اور اکابر صحابہ
اجلاء الصحابة واكابرهم	تھے ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ
حتى كان يقول فيه عمر بن	فرماتے تھے کہ وہ علم سے بھرا ہوا پیرا لہ ہیں
الخطاب كيف ملئ علما	اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ
وقال ابو موسى ما كنا نعد	فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود
عبد الله بن مسعود الا من اهل	کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس کثرت
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم	سے آنا جانا تھا کہ ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ

من كثرة ما تروى دخوله وخروجه
وقال صلى الله عليه وسلم اذناك
ان ترفع الحجاب ، وان تسمع
بسوادي حتى انهاك وفي السنن
اقتدا بالذین من بعدی الی بکر
وعمر و تمسکوا بهدی ابن ام عبد
وفي الصحيح من سره
ان یقرأ القرآن غضا کما انزل
فلیقرأ علی قساة ابن ام عبد
ولما فتح العراق بعثه علیهم
لیعلمهم الکتاب والسنة فهو
اعلم الصحابة الذین بعثهم
الی العراق وقال فیہ ابو موسی
لا تسئلونی عن شیء ما دام هذا
الحبر فیکم ، وكان ابن مسعود
یقول ، لو اعلم ان احدا اعلم
بکتاب الله منی تبلغه الابل
لأتیته ۔

وهو احد الثلاثة الذین
مما هم معاذ بن جبل عند
موتہ لما بکی مالک ابن یحناص
السکلی فقال له معاذ بن جبل

علیہ وسلم کے گھر والوں میں کا ایک زرد سمجھے
تھے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
عنه کے بارے میں آنحضور کا فرمان تھا کہ
تمہیں گھر میں آنے کیلئے اجازت لینے کی
مزدورت نہیں ہے تم پردہ اٹھا کر اندر
آ جاؤ ، یہی تمہاری اجازت ہے ، اور جب
تک میں منع نہ کروں تم میری راز دار نہ گفتگو
سن سکتے ہو ۔

اور سن میں ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور
عمر کی پیروی کرو اور عبداللہ بن مسعود کے
طور و طریق کو لازم پکڑو ۔

اور صحیح روایت میں ہے کہ جسے یہ اچھا
لگے کہ قرآن کو جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی
تربو تازہ پڑھے تو جہد اللہ بن مسعود کی
قرأت پر پڑھے ۔

اور جب عراق فتح ہوا تو آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ان
کے پاس بھیجا کہ وہ عراق والوں کو کتاب و
سنت کی تعلیم دیں پس ابن مسعود رضی اللہ
عنه ان تمام صحابہ کرام میں جن کو آپ نے عراق
بھیجا تھا کتاب و سنت کے سب سے بڑے
فام تھے ۔

ما یبکیک؟ فقال! و الله
 ما ابکی علی رحم ینی و بینک
 ولا علی دنیا اصیبا منک
 ولكن ابکی علی العلم والایمان
 الذین کنت اتعلمهما منک
 فقال: ان العلم والایمان
 مکانهما من اتباعهما وجدھما
 اطلب العلم عند اربعة فان
 احیاک هولاء فاضراھل الارض
 اعجز فسمی ابن مسعود و ابی
 ابن کعب و عبد الله بن سلام
 و اظن السابغ ابا الدرداء
 و سئل علی عن علماء الناس
 فقال و احد بالعراق ابن مسعود
 و ابن مسعود من طبقة
 عمر و علی و ابی و معاذ و هو
 من الطبقة الاولى من علماء
 الصحابة:

فمن قدح فیہ اذ قال:
 هو ضعیف السواية فهو من
 جنس الرافضیة الذین یقدحون
 فی ابی بکر و عمر و عثمان و ذلک

حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں حضرت
 ابو موسیٰ اشعری فرماتے تھے کہ اے لوگو جب تک
 ابن مسعود جیسا بڑا عالم تمہارے اندر موجود ہے
 مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ابن
 مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنے بارے میں ارشاد تھا کہ
 اگر مجھے یہ معلوم ہو تاکہ کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ
 جاننے والا کوئی عالم ہے تو میں اس سے سیکھنے کے
 لئے دور سے دور تک کا سفر کرتا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ان تین صحابہ میں سے
 ایک ہیں جن کا نام حضرت معاذ نے اپنی موت کے
 وقت لیا تھا جب مالک بن نینار سلکی ان کے پاس
 بیٹھے رہے تھے حضرت معاذ نے ان سے پوچھا کہ تم
 کیوں رو رہے ہو؟ تو انھوں نے کہا کہ میں آپ کے
 رشتہ داری کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں یا آپ سے
 مجھے کچھ ملتا تھا (اور اب وہ نہیں ملے گا) بلکہ آپ سے
 جو علم اور ایمان کی بات میں سیکھتا تھا وہ اب کس سے
 سیکھوں گا، تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ ظالم و ظیماں
 اپنی جگہ پر رہیں گے اور جو طلب کریگا وہ پائیگا، تم میرے
 بعد ظالم چاہے پاس سے حاصل کرنا اگر ان سے تمہیں نہیں
 ملے تو میری دنیا والوں میں سے کسی سے بھی نہیں ملے گا، پھر
 آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب اور
 عبداللہ بن سلام کا نام لیا اور جو تھا نام فالٹا

یدال علی افساط جہلت
بالصحاۃ او نذقتہ
ونفاقہ ۔

حضرت ابو درداری رضی اللہ عنہ کا لیا تھا ۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں
علماء کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ایک ہی عراق میں
ابن مسعود ہیں ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عمر
حضرت علی اور حضرت معاذ کے طبقہ کے ہیں اور
علماء صحابہ میں طبقہ اولیٰ کے آدمی ہیں ۔

مجلد ۱ جمل مفتاحی

پس جوان کے بارے میں بدگوئی کو تباہی یا یہ کہتا
ہے کہ وہ ضعیف الروایہ ہیں تو وہ رافضیوں کے قبل
کا آدمی ہے، جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت
عثمان رضی اللہ عنہم کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں
حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بدگوئی کرنا
صحابہ کرام کے مقابلے سے عذر درجہ جہالت کی دلیل ہے یا اسکے
زندیق اور منافق ہونے کی دلیل ہے ۔

ان تمام لوگوں کو جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شان میں بدگوئی کرتے
ہیں یا ان کی شان گھٹانے کی فکریں لگے رہتے ہیں ان کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
کے اس جواب کی روشنی میں خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہئے کہ وہ کیا ہیں اور ان کا تعلق
کس گروہ اور کس جماعت سے ہے ۔

محمد ابو بکر غازی پوری

مجلہ مفتاح

خط اور اس کا جواب

موحد، اہل قرآن، اہل حدیث اور جماعت اسلامی نام رکھنے کے بارے میں سوال کا جواب

محرم حضرت مولانا محمد ابوبکر صاحب قازی پوری مدظلہ،

مزاج گرامی !

سلام سنون ،

ترجمہ کے ذریعہ ہم نے کافی فائدہ اٹھایا ہے، آپ کی تحریریں الحمد للہ شریعتی بخش
ہوتی ہیں، خطوط کے جوابات پڑھ کر عام عثمانی مرحوم یاد آجاتے ہیں۔

ترجمہ کے ذریعہ اختلافی مسائل کافی ٹھکر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے
ساتھ باقی رکھے، سرے ذہن میں بھی ایک سوال ہے امید ہے کہ اس کا شافی جواب دیں گے۔

بعض گروہ اور فرقے اپنا نام موحد رکھتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، کسی نے
اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم لوگ جماعت اسلامی کے آدمی ہیں، اس قسم کے
ناموں کا وجود اسلاف میں بھی رہا ہے یا نہیں، اور یہ نام رکھنے جائز ہیں یا ناجائز، براہ کرم اپنے
خیال سے آگاہ کریں۔

شمس الدین سواتی مادھوپورہ

ترجمہ !

زمانہ خیر العرون اور اس کے بعد کے ادوار میں ان ناموں کا مسلمانوں میں کسی وجود نہیں
رہا ہے، ان ناموں کے رکھنے میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہے اور عام مسلمانوں کے ساتھ سوشلٹی کا
احتمال ہے، اس وجہ سے ان ناموں کا بحیثیت فرقہ و جماعت اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔

اگر کوئی فرقہ اپنا نام موحد رکھتا ہے تو گویا وہ دوسروں کو یہ مغالطہ دیتا ہے کہ صرف

یہی فرقہ اصحابِ توحید کا ہے اور بقیہ سارے مسلمان معاذ اللہ توحید سے کٹے ہوئے ہیں۔
 اگر کوئی اپنے کو اہل قرآن کہتا ہے اور ہمیشہ جماعت اسی نام سے اپنے کو متعارف
 کرتا ہے تو گویا وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ قرآن کا ماننے والا صرف اسی کا فرقہ ہے بقیہ سارے
 مسلمان قرآن سے بے تعلق ہیں۔

اسی طرح کوئی فرقہ ہمیشہ فرقہ اپنے کو اہل حدیث کہتا ہے اور اسی نام کو اپنا شعار قرار
 دیتا ہے تو گویا وہ عام مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتا ہے کہ ان کا عمل حدیث پر نہیں
 ہے، حدیث کا ماننے والا صرف یہی فرقہ ہے اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔

جماعتِ اسلامی نام رکھنے کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ اس میں اس کا ایسا ہے
 کہ صرف یہی جماعت مسلمانوں کی ہے اور اسلام والی ہے بقیہ مسلمانوں کی تمام جماعتوں کا رشتہ
 اسلام سے کٹا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ نام رکھنا بھی مستحسن اور مرغوب نہیں ہے، صحیح الاسلام
 و صحیح العقیدہ مسلمانوں کو ہر زمانہ میں صرف اہلسنت و الجماعت کہا گیا ہے۔

اللہ کے نزدیک جو بھی اسلام کے بنیادی عقیدہ پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ سب مومن
 اور موحد ہیں، اور جن کا عمل بھی کتاب و سنت پر ہے وہ سب کے سب اہل قرآن اور اہل حدیث
 ہیں، اور کفر و شرک سے بچنے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینے والے
 تمام مسلمانوں کا تعلق جماعتِ اسلامی سے ہے۔

پس کسی مسلمان جماعت کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا ایسا نام رکھے اور اسکو
 اپنا شعار قرار دے جس سے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی اور بدگمانی پیدا ہو۔

اسلاف میں ہمیشہ فرقہ و جماعت ان ناموں کا وجود نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول نے
 اہل قرآن تمام مسلمانوں کو قرار دیا، قرآن نے اپنے تمام ماننے والے کو مسلمان کہا ہے، اور حدیث
 پر جو بھی عمل کرنے والا ہے وہ اہل حدیث ہے، جو بھی صرف خدا کو خدا ماننے والا ہے وہ موحد ہے۔

مسلمانوں میں جب فرقہ بندیاں شروع ہوئیں اور فرقے پر فرقے پیدا ہونے لگے، تو
 اہلسنت و الجماعت کے بالمقابل کسی گمراہ جماعت نے اپنا نام اصحابِ توحید و عدل رکھا، کسی نے

اپنا نام مود رکھا، اور کسی گمراہ جماعت نے اپنا نام اہل قرآن رکھا اور کسی گمراہ جماعت نے اپنا نام اہل حدیث رکھا۔

اسلاف کے زمانہ میں کچھ نام طبقاتی تھے، مثلاً جن کا شغل تفسیر سے تھا اس کو اہل تفسیر کہا جاتا تھا، کسی کا شغل حدیث سے رہا تو اس کو اہل حدیث اور اصحاب حدیث کہا جاتا تھا، کسی کا شغل کلام سے رہا تو اس کا نام اہل کلام رکھا گیا اور کسی کا طبقہ تصوف سے تھا تو اس کو اہل تصوف کہا گیا، کوئی نحو و ادب سے دلچسپی رکھتا تھا تو اس کو اصحاب نحو و ادب کہا جاتا تھا، یہ سارے نام علمی طبقہ کے تھے، بحیثیت فرقہ و جماعت ان ناموں سے مسلمان اپنے کو نہیں پہچناتے تھے تمام صحیح العقیدہ مسلمانوں کو اہلسنت والجماعت ہی کہا جاتا تھا، اہلسنت والجماعت سے کٹے ہوئے فرقوں نے اپنا الگ الگ امتیازی نام اپنے اپنے عقیدوں اور خیالات کے اعتبار سے رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نام اہل بدعت اور اہل ضلالت کی علامت قرار پائے۔

معتزلہ نے اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھا تو یہی نام ان کے اہلسنت سے خارج ہونے کی علامت بن گیا۔

ایک فرقہ نے یہ دعویٰ کیا کہ بس وہی حضرت علی کا اور اہلبیت کا ماننے والا ہے تو اس نے اپنا نام شیعہ رکھا، شیعہ کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں یعنی اس فرقہ کا یہ زعم و دعویٰ تھا کہ بس اسی کا تعلق جماعت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، تو یہی شیعہ نام اس فرقہ کی گمراہی کی علامت قرار پا گیا

اسلامی تاریخ میں ایک شخص ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ گزرا ہے اس کی ایک گمراہ کتاب کا نام "المشذات" ہے، اس نے اپنے کچھ متبعین پیدا کئے تھے اور اپنی جماعت کا نام مود رکھا تھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔

وذكرنا سبب تسميته
يعني اس شخص نے اپنے لوگوں کا نام مود
لاصحاب بالموحدین، فان هذا
کیوں رکھا ہم نے اسکو تفصیل سے بیان کیا ہے
مما انكره المسلمون اذ جميع امة
مسلمانوں نے اس کے اپنی جماعت کا مود
بیقہ صلی علیہ

کیا جماعت کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا بدعت ہے؟

مکرمی و محرمی حضرت مولانا زید مجدہ

نماز باجماعت کے بعد اخاف کی مساجد میں اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے، غیر مقلدین اس پر زکیر کرتے ہیں اور اس کو بدعت بتلاتے ہیں، براہ کرم اس بارگیں صحیح بات سے مطلع فرمائیں۔

والسلام محمد بن نعیم الدین قاسمی

آزاد میڈیکل اسکول لبوراجستان

مناہضہم! غیر مقلدین حضرات کے یہاں کسی چیز کو بدعت قرار دینا بہت آسان ہے، تراویح کی بیس رکعت ان حضرات کے یہاں بدعت ہے، حالانکہ بقول ابن تیمیہ حضرت عرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت ابی بن کعب نے صحابہ و مہاجرین کو بیس ہی رکعت تراویح پڑھائی تھی اور کسی نے اس کو بدعت نہیں سمجھا، نہ کسی نے اس پر انکار کیا، پورے عالم اسلام میں عہد صحابہ سے لے کر غیر مقلدین کے وجود سے پہلے تک کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملتا جس نے بیس رکعت تراویح کو بدعت کہا ہو، مگر جب غیر مقلد عالم مولانا محمد حسین بٹالوی دہرہ برطانیہ میں پیدا ہوئے تو سب سے پہلے انھوں نے ہی پنجاب کے نزدیک علاقہ میں بیس رکعت تراویح کے بدعت ہونے کا اعلان کیا، اور پھر ہندوستان کے غیر مقلدوں نے اس مولانا محمد حسین بٹالوی کی تقلید کی انھوں نے صحابہ کرام کی سنت کو بری نگاہ سے دیکھا اور محمد حسین بٹالوی کے محدث اور بدعتی قول و اعلان کو سنت اور دین سمجھ کر قبول کر لیا، ان کی گواہی کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر اور صحابہ کرام کی سنت پران کو عمل کرنا برا معلوم ہوتا ہے اور محمد حسین بٹالوی پنجابی کی سنت کو یہ اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں، محمد حسین

جو فرمائیں وہ سنت، صحابہ کرام جو کریں وہ بدعت، سبحان اللہ۔

اسی طرح غیر مقلدین جمعہ میں حضرت عثمان کی اذان کو بدعت قرار دیتے ہیں حالانکہ حضرت عثمان سے لیکر اسلام کی پوری تاریخ میں اس اذان کو شیعوں کے سوا کسی نے بدعت نہیں کہا اور تمام مسلمان اس پر عمل ہے، مگر حضرت عثمان کی اس سنت کو غیر مقلدین نے شیعوں کی طرح بدعت قرار دیا۔

جمعہ کے خطبے میں خلفائے راشدین کا ذکر بھی غیر مقلدین کے یہاں بدعت ہے، حالانکہ دنیا اسلام کی تمام مساجد میں غیر القرونِ ہی کے زمانہ سے خلفائے راشدین کا ذکر جمعہ کے خطبے میں ہوتا چلا آیا ہے، اور کسی نے اسکو بدعت نہیں کہا۔

یہ غیر مقلدین صحابہ کرام و تابعین عظام، فقہاء و محدثین سے زیادہ اپنے کو کتاب و سنت کا متبع، دیندار اور سنت و بدعت میں فرق کرنے والا سمجھتے ہیں۔

نماز باجماعت کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا بھی یہی معاملہ ہے، ہمارے علم میں یہ نہیں ہے کہ کسی عالم، کسی فقیہ، کسی محدث نے اسکو بدعت کہا ہو، مگر غیر مقلدین کا اس دور کا طبقہ جس پر ابانیت و ابن بازیت کی چھاپ ہے، نماز باجماعت کے بعد امام اور مقتدی کے دعا کرنے کے عمل کو بدعت بتلا رہا ہے، حالانکہ مسلمانوں کا اس پر تو اترا عمل ہے، اور تو اترا عملی اسلام میں خود مستقل ایک محبت ہے، اگر اس پر کوئی اور دلیل شرعی نہ ہوتی تو خود یہ تو اترا عملی اس عمل کی مشروعیت کی دلیل بن جاتا، اور اس کی روشنی میں اس پر انکار جائز نہ ہوتا۔

جبکہ صورت حال یہ ہے کہ اس تو اترا عملی کے علاوہ بھی نماز کے بعد دعا کرنے پر خواہ انفراداً خواہ اجتماعاً مستقل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دلیلیں موجود ہیں۔

دعا کے بارے میں آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا
یرفع یدیه بعد اذ اذاع صدرا	کرتے تو اپنے ہاتھ سینے کے مقابل تک اٹھاتے
ثم یسبح بجماد جھہ (مسند عبد الرزاق ۳/۳۳۳)	پھر چہرہ پر ہاتھ پھیر لیتے۔

معلوم ہوا کہ دعائیں مسنون طریقہ میں ہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ اور اب یہ بھی جان لیجئے کہ نماز کے بعد دعا کرنے کی امارت میں ترغیب آئی ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت پر پروردگار بندہ کو دعا قبول کرتا ہے، ترمذی شریف میں حضرت ابوامامہ کی روایت ہے۔
 قیل انی الدعا اسمع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے وقت کی دعا اللہ کے یہاں زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 جوف الليل الاخير ودبر الصلوات المكتوبات، یعنی اخیر شب کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا اللہ کے یہاں سنی جاتی ہے۔

متحدہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا کرتے تھے (۱)، مثلاً ابوداؤد اور نسائی میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بعد یہ دعا فرماتے تھے۔
 اللہم ربنا ورب کل شیء الخ۔

اور نسائی شریف میں حضرت ہشیم رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی الخ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو صاف صاف ہے کہ
 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدایہ بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک شخص کو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی

(۱) اور اوپر کی حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ دعا کرنے میں آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، اسلئے نماز بعد بھی آپ کا یہی معمول سمجھا جائے گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے الایہ کہ کوئی صاحب یہ ثابت کر دیں کہ نماز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے تھے اور انشاء اللہ یہ ثابت کرنا کسی بھی غیر مقلد کے بس کی بات نہیں ہے۔

نماز ہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدایہ حتی یفراغ من صلوٰتہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگا کرتے تھے۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نماز بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا تھا۔ حضرت اسود عامری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور تھوڑا سا رخ موڑا اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ (۱)

ان احادیث میں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ نماز باجماعت بعد دعا کرنے کی آپ نے ترغیب بھی دی ہے اور خود آپ کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ نماز سے فارغ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تو جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس پر بدعت ہونے کا حکم لگانا یا اس پر انکار کرنا یہ دین کی بات ہوگی یا بدینی کی؟ آپ خود فیصلہ فرمائیے۔

موجودہ دور کے غیر مقلدین جن پر سلفیت اور ابن بازیت کی چھاپ پڑ گئی ہے وہی نماز کے بعد اجتماعی دعا کے انکار ہی ہیں، در نہ غیر مقلدین کے اکابر میں اس کا چرچا نہیں تھا اور نہ ان کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز بعد امام اور مقتدی کا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بدعت عمل ہے۔ غیر مقلدین کا موجودہ طبقہ ہی اس کا انکار ہی ہے اور اس کو بدعت قرار دیتا ہے اور وہ بھی احادیث اور سلف کے معمول کی روشنی میں نہیں، بلکہ ابن قیم کی تقلید میں بلکہ بہت سے پیارے تو ابن قیم کو جانتے بھی نہیں، انھوں نے تو یہ دیکھا کہ سودیہ میں ابن باز یے اور البانی نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں بس ان کے لئے اب کسی تحقیق کی ضرورت نہیں رہی، البانی اور ابن باز یوں کی تقلید میں یہ مست و سرشار ہو گئے، اور ایک سنت عمل کو بدعت ہونے کا

(۱) تحفۃ الاحوذی جلد اول ص ۲۴۵ و ۲۴۶ میں احادیث کے حوالے دیکھ لئے جائیں۔

وہ شور مچایا کہ توبہ بھلی۔

بہر حال ابن قیم نے اس کا انکار کیلئے وہ اپنی کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ

”نماز سے سلام پھیرنے کے بعد امام یا مقتدی کا قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا آنکھنخور

صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔“

لیکن ابن قیم کی اس بات کو جاننا ابن حجر نے رد کر دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ

ما ادعانا من النقي مطلقا مردود فقد ثبت عن معاذ بن جبل

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله اني لاجل

فلان تدع دبر كل صلوة ان تقول اللهم اعني ذكرك

وشكرك الخ۔

یعنی ابن قیم کا نماز بعد دعا کا مطلقا انکار کرنا مردود ہے، اسلئے کہ آنکھنخور صلی اللہ

علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں

(میری یہ بات بطور خاص سنو) تم کسی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا اللہم اعني

علی ذکرک وشکرک الخ مشہور غرر مقلد عالم مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کا بھی یہی مذہب

ہے کہ نماز بعد دعا امام اور مقتدی دونوں کے لئے سنت ہے، فرماتے ہیں :

قلت لا ريب في ثبوت الدعاء

یعنی میں کہتا ہوں کہ کوئی شک نہیں کہ فرض نماز

بعد الانصراف من الصلوة المكتوبة

سے فراغت کے بعد آنکھنخور صلی اللہ علیہ وسلم

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

سے قولاً وفعلاً دعا ثابت ہے اور اس کو خود

قولاً وفعلاً وقد ذكر ابن القيم

ابن قیم نے ذکر کیا ہے۔

ايضا في زاد المعاد

پھر ابن قیم کے نماز بعد دعا کے انکار پر تعجب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

یعنی پس ابن قیم کا یہ کہنا جبکہ خود انکے کلام

ف قوله اما الدعاء بعد السلام

سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز بعد آپ نے دعا

من الصلوة مستقبل القبلة او المأمون

فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا أُدْرَى مَا مَعْنَاوَمَا
فرائی اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی
نماز بعد قبلہ رخ ہو کر امام یا مقتدی کا دعا کرنا
میرا دعا۔

کیا مطلب ہے اور ابن قیم کی اس سے کیا مراد ہے۔
معلوم ہو کہ موجودہ دور سے پہلے علما کے غیر مقلدین نے بھی نماز بعد امام اور مقتدی کی دعا
پر کبھی انکار نہیں کیا تھا، اور ان کے یہاں بھی دعا ہی کرنے کا معمول تھا۔

بعض غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور
صحابہ کرام نے نماز بعد اجتماعی دعا کی ہو، یہ ان کی محض بکواس ہے اور محض شان غیر مقلدیت کا
اظہار ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں متعدد حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ نماز
بعد دعا فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو آپ نے اس کی ترغیب بھی دی، اور یہ بھی فرمایا کہ فرض نماز کے
بعد اللہ کے یہاں دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے، تو کیا ان تمام باتوں کے ثبوت کے بعد بھی کوئی یہ
گمان کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا عمل اس پر نہ رہا ہو گا یا صحابہ کرام آنحضور کو قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھائے
ہوئے دعا کرتے دیکھیں اور خود نہ دعا مانگیں اور نہ ہاتھ اٹھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر
آمین نہ کہیں؟ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو مقام صحابہ و مقام نبوت سے ناواقف ہو، اور جس کے
کان میں آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے عشق و محبت کی داستان نہ پڑی ہو
ذرا سوچو تو سہی کیا یہ ممکن ہے اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آنحضور امام ہوں، بعد نماز دعا کے لئے ہاتھ
اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی صحابہ کرام آپ کی اتباع اور اقتداء نہ کریں، اور وہ
کسی دوسرے ذکر واذکار میں مشغول ہوں، یہ بات کس صاحب فہم و بصیرت کی نہیں ہو سکتی۔

بہر حال مندرجہ بالا حقائق و بیان کی روشنی میں یہ کہنا بالکل درست ہے کہ

- (۱) فرض نماز بعد دعا کرنا مستحب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ترغیب ثابت ہے۔
- (۲) دعا ہاتھ اٹھا کر یا انگلی اولیٰ اور انفل ہے اور دعائیں ہاتھ اٹھا کر آداب دعائیں سے ہے۔
- (۳) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز بعد دعا مانگنا ثابت ہے۔

- (۴) کسی ایک حدیث میں نماز بعد دعا مانگنے کی ممانعت نہیں ہے۔
- (۵) ان حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ نماز باجماعت بعد امام اور مقتدی کا دعا مانگنا بدعت ہے، نہایت جہالت کی بات ہے۔
- (۶) اکابر غیر مقلدین نے بھی نماز کے بعد امام اور مقتدی کے دعا کرنے کو مستحب جانا ہے۔
- (۷) جو لوگ نماز باجماعت کے بعد امام اور مقتدی کی دعا کو بدعت کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہے، بلکہ ابن قیم کی تقلید میں ہے۔
- (۸) ابن قیم کا زاد المعاد میں خود کلام متعارض ہے، اور اسی بنا پر مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کو ان کے کلام سے تعجب ہوا اور ان کے کلام کے تعارض کو دفع کرنے کے لئے ان کے کلام کی تاویل کرنی پڑی۔
- آپ کی بات کا جواب ہو گیا۔

اب ذرا آپ میری طرف سے ان غیر مقلدین سے پوچھئے کہ جو نماز کے بعد دعا کرنے کو بدعت قرار دیتے ہیں کہ تمہارا کیا عمل ہے، تم نماز بعد اٹھ کر چلے جاتے ہو یا بیٹھ کر کچھ پڑھتے بھی ہو؟ اگر سلام پھیرتے ہی چلے جاتے ہو تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر تم نماز سے فارغ ہو کر کچھ پڑھتے ہو، تو اجتماعی طریقہ پر پڑھتے ہو یا انفرادی طریقہ پر؟ اگر اجتماعی طریقہ پر پڑھتے ہو تو اجتماعی دعا بدعت ہو اور تمہارا یہ اجتماعی ذکر و ذکر بدعت نہ ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر نماز کے بعد ذکر و ذکر ثابت ہے تو کیا دعائیت نہیں ہے؟ ایک عمل تو بدعت ہو اور دوسرا عمل سنت ہو، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا آنحضرتؐ نے کسی حدیث میں منع کیا ہے کہ نماز بعد دعا مت مانگا کرو اگر منع کیا ہے تو براہ کرم اس حدیث کا اتم پتہ بتلاؤ۔

آخر میں یہ بھی سن لیجئے کہ نماز بعد دعا کرنے کا مسئلہ حنفیہ کے یہاں فرض اور واجب کا نہیں ہے یہ بھی غلو ہے کہ جو نماز بعد دعا نہ کرے اور چلا جائے اس کو بری نگاہ سے دیکھا جائے۔ نماز کے بعد اجتماعاً یا انفراداً دعا کرنا بہتر اور مستحب ہے، اس سے زیادہ اس کا حکم نہیں ہے۔

(خوف ط) جو غیر مقلدین نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو بدعت قرار دیتے ہیں وہ ان تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں جس سے نماز بعد دعا کا ثبوت ہوتا ہے، اور انکار کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ان کے یہاں یہ احادیث ضعیف ہیں مگر یہ ان غیر مقلدین کا حد سے زیادہ شوق انکار حدیث ہے، ورنہ بعض روایات صحیح بھی ہیں، پھر اگر متعدد روایات ضعیف بھی ہوں تو ان سے استدلال درست ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قادیانی تدریس وغیرہ میں بھی نماز کے بعد دعا کرنے کو مستحب بتلایا گیا ہے۔

اور حنفیہ کے خلاف تو یہ بالکل ہی چل نہیں سکتی اسلئے کہ ہمارے یہاں تو ضعیف حدیث اگر ایک بھی ہو تو اس پر عمل کیا جاسکتا ہے، چہ جائیکہ کسی مسئلہ میں ضعیف حدیث ایک نہیں کئی ہوں اور اگر کسی مسئلہ میں ضعیف کے ساتھ صحیح حدیث بھی ہو جیسا کہ اس مسئلہ دعا میں ضعیف حدیثوں کے ساتھ صحیح حدیث بھی ہے تو اس پر عمل کرنا اور بھی اولیٰ اور افضل ہوگا۔ اور اس کا انکار کرنا قطعاً درست نہ ہوگا۔

۳۵ کا بیقہ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم موحداً
ولا یخلف فی الناس من اهل
التوحید احد۔
(فتاویٰ ص ۲۸۷ ج ۱۱)
نام رکھنے کو ناپسند کیا اور اس پر تنکیر کی اس وجہ سے کہ تمام امت محمدیہ موحدہ ہے اور اہل توحید کا کوئی شخص جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔

معلوم ہوا کہ کسی جماعت کا اس قسم کا نام رکھنا مسلمانوں میں پسندیدہ عمل نہیں تھا اور یہ کہ اس قسم کے نام اہلسنت سے خارج گمراہ فرقہ رکھتے تھے اور ان ناموں کے ذریعہ ذہنی آسودگی حاصل کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی بہت سے فرقے اور جماعتیں اس طرح کا عمل مسلمانوں سے امتیازی نام رکھ کر ذہنی آسودگی حاصل کر رہی ہیں۔

محمد ابو بکر غازی پوری

مجلہ مفتاح

خط اور اس کا جواب

دارالعلوم دیوبند میں ختم بخاری شریف

محرمی مولانا محمد ابوبکر غازی پوری صاحب زہید مجدد

سلام مسنون !

متواتر طریقہ سے ہم نے سنہ ۱۳۸۵ھ کے دیوبند کے دارالعلوم میں بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے اور دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے مصیبت دفع ہوتی ہے اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کیا یہ اسلاف کا طریقہ تھا یا کتاب و سنت سے اس کا ثبوت ہے۔

زبیر احمد سلفی بستی

نہ مزہم ! دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مصیبتوں کا ٹالنے والا اور حاجتوں کا پورا کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے اور نہ کوئی بندوں کی تقاضا راجات کر سکتا ہے۔

البتہ جس طرح شفا دینا کام اللہ کا ہے مگر بعض امراض میں تجربہ بتلاتا ہے کہ فلاں دریا فلاں طریقہ اختیار کیا جائے تو شفا ہو جاتی ہے، تو ایسے ذرائع کا استعمال کرنا شرعاً ممنوع نہیں ہے بشرطیکہ اس میں کسی امر حرام کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، مثلاً تجربہ بتلاتا ہے کہ صبح کی چہل قدمی صحت کیلئے مفید ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر آدمی صبح کی تفریح کرتا ہے تو اس کا یہ عمل کتاب و سنت کے خلاف نہیں قرار پائے گا ذرائع اور وسائل کا اختیار کرنا خود شریعت کا حکم ہے، حدیث میں حکم ہے کہ رات کو سوؤ

تو چراغ بجادو، ایسی چھت پر سونے سے منع کیا گیا ہے جس پر منڈیر نہ ہو، حکم یہ ہے کہ بستر جھاڑ کر سوؤ، یہ سب حفاظت کے ذرائع اور وسائل ہیں، جائز ذریعہ اور جائز وسیلہ اختیار کرنے سے شریعت میں منع نہیں کیا گیا ہے اسی طرح تجربات سے فائدہ اٹھانے سے بھی منع نہیں کیا گیا ہے، غزوہ خندق میں حضرت سلمان فارسی کے تجربے سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا تھا۔

اگر یہ بات آپ کے ذہن میں آئی ہے تو پھر سنئے کہ بخاری شریف کے ختم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ مشائخ اور بزرگان دین کو اس کا تجربہ ہوا ہے کہ بخاری شریف کے ختم سے اور اس کو پڑھنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، آفات سے حفاظت ہوتی ہے، امراض سے شفا ملتی ہے، تو اگر کوئی مشائخ کے اس تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس میں عقیدہ کی بات کہاں سے آگئی، کیا بخاری شریف کا پڑھنا فی نفسہ حرام ہے کہ اس کو بطور ذریعہ اور وسیلہ نہیں پڑھا جاسکتا ہے، سلفیت نے ذہن و دماغ کو ایسا خراب کر دیا ہے کہ سلفیوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ جائز اور ناجائز کی حدود کیا ہیں، ان کو ہر کام شرک ہی نظر آتا ہے، اور کٹرے نکانا ان کا شیوہ بن گیا ہے۔

آپ تو ایسا پوچھ رہے ہیں کہ ختم بخاری کا عمل دیوبندیوں ہی کی ایجاد ہے، برادرم ذرا آپ اپنے اکابر کی بھی کتابوں کا مطالعہ کیجئے وہ تو اس بارے میں دیوبندیوں سے بھی بہت آگے ہیں۔

مولانا عبدالرحمن مبارکی پوری کا نام تو آپ نے سنا ہو گا، یہ آپ کا جماعت کے امام المحدثین تھے اور بہت بڑے غیر مقلد موجد تھے انھوں نے تحفۃ الاحوذی کے مقدمہ طبع بیروت کے صفحہ ۹۰، ۹۱، ۹۲ میں جو دیوبندی لوگ کرتے ہیں اور جو دیوبند کے دارالعلوم میں ہوتا ہے اس کو بہت پھیلا کر کے لکھا ہے۔ اور مختلف علماء کے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ بخاری شریف کے ختم سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، پریشانی اور مصیبت ٹلتی ہے مرض سے شفا ملتی ہے اور جس نیت اور جس غرض سے بخاری شریف کو پڑھا جائے وہ غرض پوری ہوتی ہے، مولانا مبارکی پوری

کی تمام عبارتوں کو تو نقل کرنا بڑا طویل کام ہے، مگر اس کی ایک عبارت کا ترجمہ سن لیں اور اصل عبارت کو ص ۹۲ پر دیکھ لیں، لکھتے ہیں۔

”میں کہتا ہوں کہ بہت سے علماء نے اس زمانہ میں امراض سے شفاء کے لئے مصیبتوں کو ٹالنے کے لئے اور مقصود کو حاصل ہونے کے لئے بخاری پڑھنے کو اور اس کا ختم کرنے کو جائز رکھا ہے، لوگ اجتماعی طریقہ پر کوئی پہلا جز اور کوئی دوسرا جز کوئی تیسرا پڑھ کر اس کا ختم کرتے ہیں اور مریضوں کی شفاء کے لئے یا مصیبتوں کو ٹالنے کے لئے یا حصول مقاصد کے لئے دعا کرتے ہیں۔“

اور مشہور غیر مقلد عالم مولانا حافظ محمد ابراہیم سیالکوٹی اپنی کتاب علماء الاسلام میں لکھتے ہیں :

”اس کتاب (بخاری) کی جلالت شان اور قدر و منزلت اور کثرت فوائد اور لطائف اور نکات علیہ کے ذکر سے علماء ذی شان کے سینے سرور اور زبانیں تر ہیں حتیٰ کہ حوادث و مصائب کے وقت اس کا ختم مشائخ کا مجرب معمول ہے، چنانچہ ابن ابی جرثومہ کہتے ہیں۔ ان صحیحہ البخاری ما قرأ فی شدّة الافواج ولا ركب به فی مركب الا نجت یعنی بیشک صحیح بخاری کسی مصیبت و سختی کے وقت پڑھی نہیں گئی مگر وہ سختی دور ہو گئی اور اس کو ساتھ لے کر کسی جہاز و کشتی پر سواری نہیں کی گئی مگر وہ جہاز و کشتی ہلاکت سے بچ گئے۔“ (ص ۱۳۹)

مولانا ذواب مدنی حسن خاں کو تو ہر غیر مقلد جانتا ہے، وہ تو جماعت غیر مقلدین کے مجددین میں شمار ہوتے ہیں، ان کا فرمان ملاحظہ فرمائیں، اپنی کتاب ”کتاب التوہدات“ میں یہ عنوان قائم کرتے ہیں۔

ختم صحیح بخاری برائے دفع جملہ نوازل (مصائب)

پھر اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں :

”اس کتاب کا ختم کرنا واسطے شفا یار ، و حفظ آفات و حوادث زمان کے بطور رقیہ جائز ہے اس میں کسی کا خلاف منجملہ اہل علم کے معلوم نہیں ، بلکہ منفعت اس کی قرأت و ختم کے واسطے دفع آفات و حصول سلامت کے مجرب ہے ولہذا جب سے یہ کتاب تالیف ہوئی ہے ہر قرن میں اہل علم نے ساتھ اس کے توسل کیا ہے ، اور کس طرح نہ کرتے کہ بعد کتاب اللہ کے یہ کتب (کتاب) صحیح کتب اسلام ہے ، روئے زمین پر اس کا قاری و توسل و معتقد و عامل ، ہر چیز برکت کے لائق ہے اور جو شخص اس نعمت سے حرام نصیب ہے وہ غیر کثیر سے محروم ہے“ (ص ۱۶ طبع لاہور)

کہتے زبیر سلفی صاحب آپ کے نواب صاحب تو بخاری شریف سے توسل کو بھی جائز کہتے ہیں کبھی سنا ہے یا کہیں پڑھا ہے کہ کسی دیوبندی نے بخاری شریف سے توسل اختیار کرنے کا پیغام دیا ہو ،

آپ لوگوں کا عجیب حال ہے کہ جو بات خود آپ کے علماء لکھتے ہیں اور جس کو صحیح سمجھتے ہیں آپ لوگ اس سے جاہل ہوتے ہیں اور انہیں باتوں کو لے کر علماء دیوبند اور دیوبندیوں پر اعتراض کرتے ہیں اور جب نکال کر ان باتوں کو آپ کے مذہب کی کتابوں سے سامنے کر دیا جاتا ہے تو آپ لوگ چپی سادھ لیتے ہیں ، اور اپنے علماء کے بارے میں ایک لفظ کچھ کہتے کو تیار نہیں ہوتے ، کیا انہار حق اسی کا نام ہے ، اور کتاب و سنت کی چمکار صرف علماء دیوبند اور مقلدین ہی کے لئے ہے ۔

آپ کے یہاں توسل جائز ، غیر اللہ کو پکارنا جائز ، غیر اللہ سے مدد جائز ، یا شیخ عبدالعزیز یا مدار کا لغو لگانا جائز (۱) یہ تمام شرکیہ امور جائز مگر پھر بھی آپ لوگ سلفی کے

(۱) نواب وحید الزماں ہدیہ تاملہ دی میں لکھتے ہیں ، اسی طرح غلبہ محبت یا استغراق کی کیفیت

سلفی، کتنی مضبوط ہے آپ لوگوں کی سلفیت، اور کتنا مضبوط ہے آپ لوگوں کی توحید کا قلعہ۔
 میرا خیال ہے کہ دیوبند اور دارالعلوم میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کا جائزہ
 لینے سے پہلے اور اس کی تسکیر مندی کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنے کو شرک کی آلودگیوں
 سے پاک کر لیں۔ اور اپنے اکابر کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کر لیں کہ وہ آپ ہی جیسے سلفی
 لوگوں کی طرح غیر مقلد موحّد تھے یا آپ سلفیوں کا مذہب اور آپ کے اکابر کا مذہب الگ
 تھا، اگر الگ تھا تو اس کا آپ لوگ کھل کر کے اعلان کریں، ورنہ دوسروں پر آواز نہ کھینا
 اور جھینٹا اڑانا اور بلاوجہ کا اعتراض کرنا چھوڑ دیں کہ یہ شریعوں کا کام نہیں ہے۔
 اند کے با تو گفتم در نہ سخن بسیار است

وَالسَّلَامُ

محقق ابوبکر غازی پوری

مجلہ مفتاحی

میں اللہ کے سوا کسی کو پکارا اور غائب کو حاضر کے درجہ میں سمجھا مثلاً یا رسول اللہ، یا حیدر، یا علی
 یا مدار یا سالار یا محبوب اور یا غوث جیسے الفاظ کہے ... یا ان امور میں غیر اللہ سے مدد طلب کی
 جن پر اللہ کے نیک بندے قادر ہوتے ہیں تو یہ اور اس طرح کی دوسری چیزیں آدمی کو خارج از اسلام
 نہیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ قربان جائیے اس سلفیت پر۔ (نور الدین نور اللہ الاعظمی)

جلد ۱۔ عمل مفتاحی

ظہیر ازی

خمارِ سلفیت

نماز کی چار قسم

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی نماز کی کتنی قسمیں ہیں؟

باپ۔ نماز کی تو ایک ہی قسم ہے، نماز کی کئی قسمیں نہیں ہوتی ہیں

بیٹا۔ اباجی، آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے سلفی جمعہ سالف حفظہ اللہ یعنی قابل مطلق

سلمہ اللہ المعروف بی بی ایچ ڈی و نماز اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کی چار قسمیں ہیں، ایک

صغی نماز ہوتی ہے، دوسری نماز شافعی ہوتی ہے، تیسری مالکی ہوتی ہے اور چوتھی

حنبلی ہوتی ہے۔ (ترجمان الہمدیث ۲۸ جنوری سنہ ۶)

باپ۔ بیٹا، یہ ہمارے پی ایچ ڈی صاحب پی ایچ ڈی ہونے کے باوجود بھی جاہل مطلق

ہیں اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ نماز کا طریقہ الگ الگ ہونے سے نماز کی حقیقت

بھی الگ الگ ہو جاتی ہے تو قرآن کو ایک قرآن کے بجائے سات قرآن ماننا پڑے گا

دس قرآن ماننا ہوگا، اس لئے قرآن سات اور دس قرأت سے پڑھا جاتا ہے،

لب و لہجہ اور قرأت کی ادائیگی کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے کسی نے آج تک قرآن

کو متعدد اور الگ الگ قرات والا کئی قرآن نہیں کہلے ہے ، اسی طرح سے قرآن الگ الگ خط میں بھی لکھا جاتا ہے دیکھو ہندوستان والوں کا قرآن الگ رسم الخط میں ہے اور سعودیہ سے جو قرآن چھپ رہا ہے اس کا رسم الخط الگ ہے ، تو کیا رسم الخط کے الگ ہونے سے یہ کہا جائے گا کہ سعودیہ کا قرآن الگ ہے اور ہندوستان والوں کا قرآن الگ ہے ۔

بیٹا ۔ اباجی بات آپ کی بالکل سمجھ میں آگئی ہے ، سلفی جمع سالف صاحب یعنی پی ایچ ڈی رضا اللہ صاحب ہم سلفیوں کو فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں ، اور ایک نماز کو کئی نماز بتلا کر حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی تمام مسلمانوں پر زبردست حملہ کرنا چاہتے ہیں ۔

باپ ۔ جی بیٹا ، پی ایچ ڈی رضا اللہ نے بڑی خطرناک چال چلی ہے ، ایک حنفی پوچھ سکتا ہے کہ میاں پی ایچ ڈی صاحب آپ نے پانچویں نماز کا ذکر کیوں نہیں کیا اور وہ ہے سلفی نماز ، یعنی غیر مقلدین کی نماز نہ امام احمد والی ہے نہ امام شافعی والی ہے نہ امام مالک والی ہے اور نہ امام ابو حنیفہ والی ہے ۔

بیٹا ۔ اباجی ، جب ہم لوگوں کی سلفی نماز نہ امام احمد والی ہے نہ امام شافعی والی ہے نہ امام مالک والی ہے اور نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والی ہے تو ہماری یہ پانچویں نماز کیا شوکانی والی ہے ، یا میاں جی تذیر حسین والی ہے ؟

باپ ۔ پتہ نہیں بیٹا ۔

غیر مقلدین کی نماز اہلسنت والجماعت سے الگ ہے

بیٹا ۔ اباجی ۔

باپ ۔ جی بیٹا

بیٹا ۔ اباجی ہم لوگوں کی نماز اہلسنت والجماعت کی نماز سے الگ کیوں ہے ؟

باپ ۔ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم اہلحدیث لوگوں کی نماز اہلسنت والجماعت سے الگ ہے ؟

بیٹا۔ اباجی جب ہم اپنے علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نماز اہلسنت والجماعت سے الگ ہے، دیکھتے کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ عورتوں مردوں کی نماز ایک ہی جیسے ہوگی، مگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے مرد نماز پڑھیں عورتیں بھی اسی طرح سے نماز پڑھیں گی، اور اباجی کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ عورتیں بھی نماز کے لئے اذان دیں گی ہمارے مذہب میں انکو اذان دینی واجب ہے، اباجی اہلسنت کے کسی مذہب میں نہیں ہے کہ جو آدمی رکوع میں شریک ہو اس کی وہ رکعت شمار نہ ہوگی مگر ہم غیر مقلدین کے مذہب میں یہ ہے کہ جو رکوع میں امام کو پائے اس کی یہ رکعت شمار نہ ہوگی، اور اباجی کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ غیر بالغ یعنی بچہ کی امامت بالغوں کے لئے فرض نماز میں درست ہوگی مگر ہم غیر مقلدوں کا مذہب یہ ہے کہ بالغ کی امامت نابالغ کر سکتا ہے۔

باپ۔ بیٹا، ہم لوگوں کا مذہب حدیث واللہ ہے۔
بیٹا۔ تو کیا اباجی، امام احمد، امام شافعی، امام مالک اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب

حدیث والا نہیں ہے؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

چاروں مذہب حق نہیں ہیں

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی چاروں تقلیدی مذاہب حق ہیں کہ ناحق؟

باپ۔ ہمارے علماء تو یہی کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب حق نہیں ہیں صرف ہم غیر مقلدین کا مذہب حق ہے۔

بیٹا۔ اباجی ہم لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں، ہم جماعت غیر مقلدین کے وجود سے پہلے بھی کسی

محدث نے ان چاروں مذاہبوں کو ناحق بتلایا ہے ؟

باپ - بیٹا ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے بلکہ ہم خود تحقیق کرتے ہیں، جب ہم نے تحقیق کیا تو ہم کو ان چاروں مذاہب کے ناحق ہونے کا پتہ چل گیا۔

بیٹا - اباجی، ہماری یہ تحقیق انگریزی دوسے پہلے کی ہے کہ انگریزوں کے آنے کے بعد کی ہے !
 باپ - بیٹا ہم غیر مقلدوں کا وجود تو انگریزی دور کے بعد ہی کا ہے اس وجہ سے ہماری یہ تحقیق بھی انگریزی دور کے بعد ہی کی ہے۔

بیٹا - اباجی، ہم نے کیسے تحقیق کی کہ یہ چاروں مذاہب ناحق ہیں۔

باپ - بیٹا ان میں بڑا اختلاف ہے، ایک مذہب والے کچھ کہتے ہیں اور دوسرے مذہب والے کچھ کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ چاروں مذاہب حق کیسے ہو سکتے ہیں۔
 بیٹا - اباجی تب تو ساتوں قرأت جو متواتر اور مشہور ہیں وہ بھی سب غلط ہونی چاہئیں، اس لئے کہ ایک قرأت میں قرآن کسی طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور دوسری قرأت میں کسی طرح اور تیسری میں کسی طرح سے اور چوتھی قرأت میں کسی طرح سے اور پانچویں میں کسی طرح سے اور چھٹی قرأت میں کسی طرح سے اور ساتویں قرأت میں کسی طرح سے تو ان تمام ساتوں قرأتوں کو غلط اور ناحق کہنا چاہئے۔

باپ - بیٹا، میں نے اس پہلو سے غور نہیں کیا ہے۔

بیٹا - تو اباجی ذرا آپ غور کر لیجئے گا اور ایک بات پر اور غور کر لیجئے گا۔

باپ - وہ کیا ہے بیٹا۔

بیٹا - اباجی ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، اس میں رفع یدین کرتے ہیں، اباجی، ہمارے علماء نماز کے رفع یدین کے بارے میں الگ باتیں کہتے ہیں، میاں صاحب شیخ الکلی فی الکلی فرماتے ہیں کہ رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں سنت ہے (فتاویٰ نذیریہ) اور مولانا عبدالستار صاحب اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں (فتاویٰ ستاریہ) اور ہمارے مولانا

خالد گرجا بھی اس کو سنت متواترہ کہتے ہیں (ملوۃ النبی) اور قرۃ العین رسالہ میں
رفع یدین کرنے کو واجب لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ رفع یدین کو چھوڑنے سے نماز
ہی باطل ہو جائے گی۔ (صفحہ ۶۹)

اباجی ہمارے مذہب میں صرف اس ایک ہی مسئلہ میں طرح طرح کی باتیں کہی
گئی ہیں، بتلائیے اباجی ان باتوں میں سے کون فقہ ہے اور کون ناحق ہے ؟
باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

بھولے مت بنے پی ایچ ڈی صاحب

بیٹا - اباجی
باپ - جی بیٹا
بیٹا - اباجی ہمارے پی ایچ ڈی رضا اللہ صاحب نے حقیقت کے خلاف برازوردست
سعرہ قائم کر رکھا ہے، عربی واردہ کے کئی کئی پرچوں میں حقیقت پران کی زبردست
بیماری جاری ہے، اور دیوبندیوں کو تو وہ ریزین دفن کرنے کا ہتھیار چلے ہیں۔
باپ - جی بیٹا، پی ایچ ڈی رضا اللہ حفظہ اللہ ہماری جماعت کے قابلِ فخر سبوت ہیں،
ہم لوگوں نے ان کو آگے کر رکھا ہے۔
بیٹا - اباجی، ہماری جماعت اہل حدیث والوں نے انہیں کو آگے کیوں کر رکھا ہے، کسی اور
کو کیوں نہیں؟

باپ - اصل میں ان کو بات کہنے کا اچھا ڈھنگ ہے، وہ حقیقوں اور دیوبندیوں کے خلاف
زہر بھی اس طرح اگلتے ہیں کہ دوسرے یہ سمجھیں کہ وہ بڑے بھولے اور مظلوم ہیں، اور
تنگ آمد جنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس طرح وہ اپنے کو اور اپنی جماعت کو
بچاتے بھی رہتے ہیں، دیکھو انہوں نے ترجمانِ دہلی ۲۸ جنوری میں ایک نئے مضمون
کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کا عنوان ہے "اپنے ہی مذہب سے جہالت کا پرچار نہ کیجئے"۔

اس مضمون کے آغاز ہی میں مذاہب اربعہ کے تمام مقلدین کی نمازوں کو انہوں نے بڑے اچھے ڈھنگ سے باطل قرار دیا ہے اور پھر قلم کا رخ غیر مقلد ہونے کے ناٹے بطور خاص حنفیوں کی طرف پھیر دیا ہے۔ اور اس کا آغاز اس تمہیدی عبارت سے کیا ہے۔ فرماتے ہیں :

”اس قسم کے مسائل سے تعرض ہمارا کوئی محبوب و پسندیدہ مشغلہ نہیں ہے جیسا کہ ہمیں یہ نام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے لئے ہم اپنے آپ کو بعض مقلدین کی چیرہ دستیوں کے سامنے مجبور پاتے ہیں :

دیکھو کیسا مظلومانہ، معصومانہ اور کھولے انسان والا انداز ہے، یہ انداز بھلا ہماری حجت کے دوسروں کو کہاں نصیب، اسی لئے ہم لوگوں نے اخلاف کے خلاف ہر طرح کی تقریر و تحریر کے لئے ان کو آگے کر دیا ہے۔

بیٹا۔ اباجی، تو رضا اللہ صاحب پی ایچ ڈی اسی مجبوری میں سلفیت کا تعارف والا مضمون لکھ رہے ہیں جس کی ۱۲ قسطیں آچکی ہیں اور کیا رضا اللہ صاحب پی ایچ ڈی بس اخوالعشرۃ والا مضمون صوت الامۃ جامعہ سلفیہ بنارس کے عربی پرچہ میں اسی مجبوری کے تحت لکھ رہے ہیں جس کی ۱۲۔ ۱۳ قسطیں آچکی ہیں اور کیا ترجمان اہلحدیث اور اشاعت السنۃ دہلی میں کئی کئی قسطوں والا مضمون اسی مجبوری کے عالم میں لکھ رہے ہیں۔؟

باپ۔ بیٹا، ان کو ہم لوگوں نے پڑھایا۔ یہی ہے کہ اے پی ایچ ڈی رضا اللہ صاحب تم ظاہر ہی کر دو کہ تم حقیقیوں اور دیوبندیوں کے خلاف قلم مجبور ہو کر چلا رہے ہو، تاکہ لوگ تم کو نشانہ طاقت نہ بنائیں، ورنہ وہ تو لکھ رہے ہیں پورے ذوق و شوق اور انشراح اور طبعی جوش کے ساتھ۔

بیٹا۔ تو اباجی ان کا یہ کہنا کہ وہ لکھنے پر مجبور کر دیئے گئے ہیں منافقانہ بات ہے،

باپ۔ یہ نہیں بیٹا۔

جہالت یا فریب

مجلہ مفتاح

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی حدیث شاذ اور غیر شاذ بھی ہوتی ہے؟

باپ۔ جی بیٹا، حدیث شاذ پر عمل نہیں کیا جاتا اور غیر شاذ پر محدثین کا عمل بھی ہوتا ہے،

حدیث کی یہ دونوں قسمیں حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔

بیٹا۔ اور اباجی قرآن کی قراءتیں بھی دو قسم کی ہیں شاذ اور غیر شاذ

باپ۔ جی بیٹا۔ قرآن کی قراءت کی بھی دو قسمیں ہیں ایک شاذ اور ایک غیر شاذ، شاذ قراءت

مترکک ہوتی ہے اور غیر شاذ جو قراءتیں ہوتی ہیں ان کے مطابق قرآن کی تلاوت

کی جاتی ہے۔

بیٹا۔ اباجی، فقہاء کے اقوال بھی دو قسم کے ہوتے ہیں شاذ اور غیر شاذ؟

باپ۔ جی بیٹا، فقہاء کی کتابوں میں بھی دو قسم کا قول ملتا ہے، ایک شاذ جس پر فتویٰ نہیں

دیا جاتا اور ایک غیر شاذ جس پر عام طور پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اسی کو فقہاء کی اصطلاح میں

مفتی بہ قول اور غیر مفتی بہ قول کہا جاتا ہے، یعنی جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ مفتی بہ اور

غیر شاذ قول ہوتا ہے اور جس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا وہ غیر مفتی بہ اور شاذ قول کہلاتا ہے۔

اسی طرح مفسرین کی تفسیروں کا بھی حال ہے، تفسیروں میں بعض اقوال شاذ ہوتے

ہیں اور بعض غیر شاذ، شاذ قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور غیر شاذ اور مشہور قول کو لیا جاتا ہے

بیٹا۔ اباجی، تو اگر کوئی پی ایچ ڈی یا غیر پی ایچ ڈی شاذ حدیثوں کو لے کر حدیث کی کتابوں

یا محدثین پر اعتراض کرے، یا کوئی پی ایچ ڈی یا غیر پی ایچ ڈی شاذ قراءت کو لے کر قرآن

پر یا قاریوں پر اعتراض کرے، یا کوئی پی ایچ ڈی یا غیر پی ایچ ڈی شاذ تفسیری اقوال کو

لے کر مفسرین یا قرآن پر اعتراض کرے یا کوئی پی ایچ ڈی یا غیر پی ایچ ڈی فقہاء کے

غیر مفتی بہ اقوال کو لے کر فقہ اور فقہاء کے خلاف بدذہبانی کرے تو یہ اس کی جہالت ہوگی یا اس کا زبردست فریب اور اس حرکت کا کیا نام دیا جائے گا۔

باپ - بیٹا، آخر تم کتنا کیا چاہتے ہو ؟

بیٹا - اباجی ہمارے غیر مقلدین علماء و اخاف کی کتابوں سے شاذ قول نقل کر کے اس پر اعتراض

کرتے ہیں، یعنی ان کا اعتراض غیر مفتی بہ اقوال پر ہوتا ہے، مثلاً دیکھئے پی ایچ ڈی رضا اللہ صاحب نے ترجمان دہلی ۲۸ جنوری میں اسی قسم کی حرکت کی ہے، ان کا اعتراض ہے کہ اخاف کے یہاں فارسی زبان میں قرآن کی تلاوت کرنا نمازیں جائز ہے، حالانکہ وہ خود ہدایہ کی عبارت نقل کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں :

۔ اصل مسئلہ (یعنی قرأت قرآن) میں صاحبین کے قول کے جانب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رجوع بیان کیا جاتا ہے، صاحبین کے قول پر اعتماد اور فتویٰ ہے۔

اباجی جب پی ایچ ڈی رضا اللہ صاحب خود ہدایہ کی عبارت نقل کر رہے ہیں جس میں یہ وضاحت ہے کہ امام صاحب کا اس قول سے رجوع ثابت ہے اور اخاف کے یہاں صاحبین ہی کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے تو ایسی بات پر اعتراض کرنا جو شاذ اور غیر مفتی بہ ہے، ان کی صریح جہالت یا بددیانتی یا فریب نہیں ہے ؟

باپ - ذرا پی ایچ ڈی حفظہ اللہ کا نام آہستہ آہستہ لو انھیں جیسے پی ایچ ڈیوں سے ہماری جماعت کا بھرم قائم ہے، بیٹا، جب مسئلہ اخاف کا ہو تو ہمارے مذہب سلفیت یعنی غیر مقلدیت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، تھوڑا سا فریب بھی، تھوڑی سی جہالت بھی اور تھوڑی سی بددیانتی بھی۔

بیٹا - ایسا کیوں ہوتا ہے اباجی

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

بی بی ایچ ڈی رضا اللہ صاحب ذرا ادھر بھی توجہ دیں

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی، آج شیخ جن حفظہ اللہ کی تاک چڑھی ہے۔ شیخ طوطا حفظہ اللہ سے بحث میں ان کی کڑی ہو گئی۔

باپ۔ شیخ جن اور شیخ طوطا دونوں یکے اہل حدیث ہیں، تو بحث کس بات پر ہوئی؟
بیٹا۔ اباجی شیخ جن ترجمان اہل حدیث دہلی ۲۸ جزوی والا لیکر شیخ طوطا کے پاس پہنچے اور انھوں نے شیخ سلفی جمع سالف حفظہ اللہ کا مضمون سنایا جس میں لکھا تھا کہ امام ابوحنیفہ کے یہاں فارسی میں نماز کی قرأت کرنا جائز ہے اور بھی دعائیں وغیرہ غیر عربی میں پڑھنا جائز ہے۔

باپ۔ بیٹا شیخ سلفی جمع سالف حفظہ اللہ کا یہ مضمون بڑا زوردار ہے شیخ طوطا تو یکے اہل حدیث ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، جامعہ سلفیہ کے قدیم فارغین ہیں، وہ تو یہ مضمون پڑھ کر پھرک گئے ہوں گے؟

بیٹا۔ اباجی شیخ طوطا کا پڑھا لکھا ہونا ہی تو مصیبت بن گیا، ہمارے یہاں پی ایچ ڈی جی کا مضمون جاہل تو پڑھ کر پھرک جاتے ہیں مگر پڑھے لکھے لوگ تو ان کا مضمون پڑھ کر پھرک جاتے ہیں، شیخ طوطا بھی پھرک گئے اور شیخ جن کو خوب خوب سنائی شیخ طوطا نے کہا کہ حنفیوں پر اعتراض کرنے سے پہلے پی ایچ ڈی رضا اللہ سلفی جمع سالف کو چاہئے کہ اپنے گھر کی کتابوں کو دیکھ لیا کریں پھر انھوں نے شیخ جن کے سامنے فقہ اہل حدیث کی مشہور کتاب نزل الابرار سامنے رکھ کر یہ مسئلہ پڑھا
وَكَذَا لَوْ قُلْتُ بِالْفَارْسِيَةِ لَا يَصَحُّ صَلَوتُ إِلَّا إِذَا كَانَ

حَاجِزًا عَنِ النَّظْمِ الْعَرَبِيِّ مِثْلَ

یعنی اگر کسی نے فارسی زبان میں قرآن کی تلاوت کی تو اس کی نماز درست نہ ہوگی
لیکن وہ اگر عربی پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو فارسی زبان میں نماز درست
ہو جائے گی۔

شیخ طوطا نے کہا کہ اگر امام ابوحنیفہ کا مسئلہ غلط ہے تو ہم لوگوں والا یہ مسئلہ
کس حدیث سے ثابت ہے، کیا کسی حدیث سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت
نے کسی کو غیر عربی زبان میں کسی بھی حالت میں قرأت کرنے کی اجازت دی ہے۔
ہمارا یہ مسئلہ تو خود ہی حدیث کے خلاف ہے، ہم حنفیہ پر کس منہ سے اعتراض کرتے
ہیں۔۔۔۔۔ شیخ طوطا نے نزل الابرار کی یہ عبارت بھی شیخ کو سنائی۔

اما الاذان، والخطبة وسائر الاذکار البت شرعت خارج
الصلاة كالایمان والتبلیة والسلام والتتمیة عند الذبح
والشهادة وسائر السلام وتتمیت العاطس ونحوها فتجوز
بغير العربیة ولو قارأ علیها۔

اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ عربی زبان پر قدرت کے باوجود اذان خطبہ
حج میں تبلیہ (یعنی لبیک اللہم لبیک آخر تک) ذبح کے وقت بسم اللہ
سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا یہ سب غیر عربی زبان
میں بھی جائز ہے۔

شیخ طوطا نے فرمایا کہ پی ایچ ڈی رضا اللہ کو پہلے اپنے گھر میں جھانک لینا چاہیے
ہم لوگ تو خالص اہل حدیث ہیں ہمارا عمل تو خالص حدیث پر ہو نا چاہیے، کسی حدیث
میں ہے کہ اذان دینا، ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنا، اور حج میں لبیک لبیک کہنا وغیرہ
غیر عربی زبان میں عربی پر قدرت رکھتے ہوئے بھی جائز ہے۔

پھر شیخ طوطا نے کہا ہے کہ دیکھو ہماری فقہ اہل حدیث والی کتاب میں لکھا ہے
ولو قرا فی الصلوة بالعربیة ما یکفی لصحتها عنی سورۃ

الفا تحۃ ثم قرأ شیثاً من بالفارسیۃ اوقراً التوراة
 والا بنجیل والذی یور لا تفسدا صلواتہ ^{۱۶} میچہ
 یعنی اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص فارسی زبان میں قرآن پڑھے
 تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔

یعنی ہم لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ تمام سورتوں کو فارسی میں
 پڑھا جاسکتا ہے، بلکہ فارسی میں قرآن کی جگہ نماز میں تورات، انجیل، زبور کو بھی
 پڑھا جاسکتا ہے۔

شیخ طوطا شیخ جن سے پوچھنے لگے ذرا پی ایچ ڈی رضا اللہ کسی حدیث سے
 ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول نے اس طرح نماز پڑھ کر کے دکھلائی ہو یا اس طرح کی نماز
 پڑھنے کا حکم دیا ہو۔

اور شیخ طوطا نے کہا کہ اسی فقہ اہلحدیث والی کتاب میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے۔

فلو صلی عرایانا ومعنا ثوبہ صحت صلواتہ (میچہ)

یعنی (ہم اہلحدیثوں کا مذہب یہ ہے کہ) اگر کوئی شخص ننگے ہو کر نماز پڑھے مگر

کپڑا اس کے پاس موجود ہے تب بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔

شیخ طوطا نے فقہ اہلحدیث ولایہ مسئلہ سنا کہ شیخ جن کی ناک زور سے رگڑی

کہ تم حفظہ اللہ، قسم کے لوگ اخاف کے خلاف سچ جھوٹ جو منہ میں آتا ہے

کہتے چلے جاتے ہو اور تمہیں خود اپنے گمراہی کی خبر نہیں ہے کہ تم لوگوں کی نماز کا نقشہ کیا ہے

شیخ طوطا نے شیخ جن حفظہ اللہ کی ناک زور سے رگڑ کر کے پوچھا بتلاؤ کس حدیث

میں ہے کہ کپڑا ساتھ میں رکھتے ہوئے بھی اگر کوئی ننگا ہو کر نماز پڑھے تو اس کی نماز

درست ہو جائے گی۔

ابھی یہ نزل الابرار کتاب کس کی لکھی ہے؟

باپ۔ بیٹا یہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم کی کتاب ہے، ہماری جماعت والے اس

کتاب کی بڑی تعریف کرتے ہیں اس کتاب کو ہمارے بہت بڑے مولانا ابوالقاسم سیف بنارسی نے اپنے پریس میں چھپوایا تھا۔

بیٹا - اباجی جب ہماری کتابوں میں اس قسم کے کتاب و سنت کے خلاف خود ہی مسائل موجود ہیں تو ہم اہلحدیث لوگ حنفیوں کے خلاف کیوں اچھل کود مچائے رہتے ہیں۔
باپ - بیٹا اپنے مذہب کو حفاظت اور اس کی بقا کے لئے اس طرح کی اچھل کود مچانا بہت ضروری ہے۔

بیٹا - اباجی کیا یہ بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟
باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

غیر مقلدین کی سلفیانہ ڈپلومیسی

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی نمازیں ادھر ادھر دیکھنا یا بہت زیادہ بدن کو حرکت دینا جائز ہے یا ناجائز؟
باپ - بیٹا نمازیں خشوع و خضوع ضروری ہے۔ جو کام خشوع و خضوع کے خلاف ہو وہ ناجائز ہے۔ نمازیں ادھر ادھر دیکھنا یا بدن کو بہت حرکت دینا خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ اس لئے نمازیں اس طرح کا عمل جائز نہ ہوگا۔

بیٹا - لیکن اگر کسی نے یہ حرکت کر ہی دی تو کیا اس کی نماز صحیح نہ ہوگی، یا اس کو نماز دھرائی ہوگی؟

باپ - بیٹا اتنے عمل سے نماز باطل نہیں ہوگی، اس کی نماز درست ہوگی دھرائی کی ضرورت نہیں ہے۔

بیٹا - اباجی یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا یہی شرعی مسئلہ ہے؟
باپ - نہیں بیٹا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شریعت کا فیصلہ ہے

تم جامعہ سلفیہ والوں سے فتویٰ لو ان کا جواب بھی یہی ہوگا۔

بیٹا۔ اگر کسی کے پاس کپڑا نہ ہو تو وہ ننگا نماز پڑھے یا کیا کرے؟

باپ۔ بیٹا، ایسے میں ننگا ہی ہو کر نماز پڑھ لینا چاہئے۔ نماز کا چھوڑنا درست نہیں۔

بیٹا۔ اباجی یہ بھی شریعت ہی کا حکم ہے؟

باپ۔ جی بیٹا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے، جامعہ سلفیہ والے اسی کا فتویٰ دیں گے۔

بیٹا۔ اباجی اگر آدمی کا وضو باقی نہیں رہتا ہے، مسلسل ہوا خارج ہو رہی ہے یا پیشاب

کا قطرہ آ رہا ہے تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟

باپ۔ اسی حالت میں وہ نماز پڑھے گا، بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

صرف ایک دفعہ وضو کافی ہوگا۔

بیٹا۔ اباجی یہی شریعت کا فیصلہ ہے؟

باپ۔ جی بیٹا، جامعہ سلفیہ والے بھی یہی فتویٰ دیں گے۔

بیٹا۔ اباجی تو یہ بتلائیے کہ اگر کوئی بدتمیز یہ کہے کہ غیر متقلدین کے یہاں یعنی ہم اہلحدیثوں

کے یہاں ننگے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے، بلا وضو نماز پڑھنا جائز ہے، اہلحدیثوں

کے یہاں بدن ہلا ہلا کر اور ادھر ادھر دیکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور اسکو ہمارے

خلاف پروپیگنڈہ کا ذریعہ بنائے تو اس کی یہ حرکت شریفانہ ہوگی یا غیر شریفانہ؟

باپ۔ بیٹا، یہ نہایت کمین حرکت ہوگی، اور ہمارے خلاف جو اس قسم کا پروپیگنڈہ کرے گا

وہ کوئی جاہل ہی ہوگا، ہمارے یہاں کوئی نماز کا یہ اصل طریقہ تو ہے نہیں کہ بلا وضو

نماز پڑھی جائے یا بدن ہلا ہلا کر نماز پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی اپنی جہالت سے نماز

میں بدن ہلاتا ہے، یا کسی عذر کی وجہ سے بلا وضو نماز پڑھتا ہے یا کپڑا نہ ملنے کی شکل

میں ننگے ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز کے باطل ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔

مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ غیر متقلدین کے مذہب میں ننگے ہو کر

اور بلا وضو نماز جائز ہے، اور ہمارے یہاں نماز کا یہی طریقہ ہے۔

بیٹا - اباجی، یہ ہمارے علماء جن میں پی ایچ ڈی رضا اللہ بھی ہیں اخاف کی کتابوں سے
اسی قسم کی باتیں نقل کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو حنفی مذہب میں نماز کا یہ طریقہ ہے، ان
کی یہ حرکت جاہلانہ ہے، یا اس کا نام کچھ اور ہوگا؟

باپ - بیٹا - اخاف کی تمام فقہ کی کتابوں میں باب صفة الصلوٰۃ ہے، اس باب
میں اخاف کے یہاں جو اصل نماز کا طریقہ ہے، وہ بیان کیا گیا ہے، اسلئے اخاف
کی نماز کیسی ہوتی ہے اس کا بیان اگر کسی کو دیکھنا ہو تو اس باب کو پڑھ لے۔
بیٹا - تو اباجی ہمارے تمام علماء اخاف کی نماز کا طریقہ اسی باب سے بیان کرنے کے بجائے
ادھر ادھر سے کیوں بیان کرتے ہیں، کیا ان کو فقہ کی کتابوں میں باب صفة الصلوٰۃ
نظر نہیں آتا۔

باپ - بیٹا، یہ ہم غیر متعلمین علماء کی سوچی سمجھی ایک خاص قسم کی ڈپلومیسی ہے، مقصد اس کا
یہ ہے کہ لوگوں کو حنفی مذہب سے بدظن کر کے سلفیت کی دعوت کو عام کیا جائے کہیں
کہیں کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کے لئے اس طرح کی ڈپلومیسی اختیار کرنی پڑتی ہے۔
یہ بھی دین کا کام ہے۔

بیٹا - اباجی، بلا اس ڈپلومیسی کے سلفیت کا پرچار نہیں ہو سکتا؟
باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

پی ایچ ڈی صاحب کی یاقاتت کی داد دیجئے

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی صوفی زہریر ہند کی پونچھ پچڑے پی ایچ ڈی سلفی جے سالف کی تلاش میں
ہیں، اور پی ایچ ڈی صاحب نظر سے غائب ہیں۔

باپ - بیٹا صوفی زہریر پی ایچ ڈی سلفی جے سالف کے، بڑے معتقد ہیں کسی خاص بات

کی انھیں تلاش ہوگی ، اس وجہ سے پی ایچ ڈی صاحب کی تلاش میں ہیں۔
 بیٹا - اباجی صوفی زہریر پہلے پی ایچ ڈی سلفی جمع سالف کے معتقد تھے مگر جب سے
 سلفی جمع سالف نے مدت پرچہ میں سلفیت کا تعارف کرانا شروع کیا ہے ،
 صوفی زہریر کا اعتقاد ختم ہو گیا ہے ، اب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ایچ ڈی دگڈگ
 بجائے اور بندر بنجائے ۔

باپ - بیٹا ، سلفیت کے تعارف میں پی ایچ ڈی صاحب نے کیا لکھ دیا ہے کہ صوفی زہریر
 حفظہ اللہ سلفی جمع سالف سے ایسے بدک گئے ۔

بیٹا - اباجی ، یہ مضمون بڑا دلچسپ ہے ، مگر صوفی زہریر کو اس پر دوجہ سے اعتراض
 ہے ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہماری سلفیت شیطان کی آنت ہے کہ ۲۳ طویل قسطوں کے
 باوجود بھی اس کا تعارف مکمل نہیں ہو پایا ہے ، سلفیت کے تعارف کے پردہ میں
 سلفی جمع سالف اکابر احاث اور فقہ حنفی کے خلاف اپنے دل کا بخار نکال
 رہے ہیں۔

دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ یہ مضمون پی ایچ ڈی صاحب کی جہالت کو آشکارا
 کر رہا ہے وہ کہتے ہیں ہماری جماعت اہل حدیث کی زبردست رسوائی ہو رہی ہے کہ ہمارے
 پی ایچ ڈی اور مرکزی جامعہ کے استاذ ایسے ہی جاہل ہوتے ہیں جیسے سلفیت کے
 تعارف والے حفظہ اللہ ہیں۔

باپ - بیٹا صوفی زہریر ہمارے پی ایچ ڈی سلفی جمع سالف سے یوں ہی بدگمان ہیں ، یا پی
 ایچ ڈی صاحب کی جہالت کے ان کے پاس کچھ نمونے بھی ہیں ؟

بیٹا - اباجی صوفی صاحب حفظہ اللہ کے پاس پی ایچ ڈی صاحب کی جہالت کے پچاسوں نمونے
 ہیں مثلاً وہ شبیر کو منٹ استعمال کرتے ہیں ، فرماتے ہیں ۔

جنھیں اپنی آنکھوں کی شبیر تو نظر نہیں آتی (مدت اگست ۸۱)

غیر یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے ، ان کی جہالت کا شاہکار تو ان کا محدث کے

اسی شمارہ میں یہ کلام ہے، فرماتے ہیں۔

” شخصیت پرستی کے اسی مقام سے مولانا عامر عثمان (رحمہ اللہ وغفرلہ) جیسا جہاں دیدہ شخص بھی لکھتا ہے۔

فقہ کے بہترے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو صرف بادی النظر ہی میں نہیں بلکہ کھوٹے غور و فکر اور نقد و نظر کے بعد بھی قرآن و سنت کے خلاف محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب زیادہ امان نظر اور تفحص اور تحقیق و تدقیق سے کام لیا جائے تو عین حق ثابت ہوتے ہیں۔“

مولانا عامر عثمان کے اس کلام پر تبصرہ کر کے چیلنج کے انداز میں پی ایچ ڈی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صاحب اس دعویٰ میں سچے ہیں، تو ذرا ان باتوں کو امان نظر اور تحقیق و تدقیق کے بعد کتاب و سنت سے ثابت کر دیں، یا غازی پوری صاحب کی شورائی مجلس ثابت کر دے۔ مثلاً

(۱) الدار المختار کی تالیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے عمل میں آئی ہے،
(۲) تنویر الابصار کے مصنف کے منہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ڈالی تھی۔

(۳) ان دونوں کتابوں کی سندیں بواسطہ امام صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملتی ہیں۔

(۴) امام ابو حنیفہ کے حج کی تفصیلات

(۵) آپ کا پالیس سال تک حصار کے دھو سے فجر کی نماز ادا کرنا۔

باپ۔ بیٹا پی ایچ ڈی حفظہ اللہ صاحب کا چیلنج تو بڑا زور دار ہے، دینا بے حقیقت میں دھماکہ ہو گیا ہو گا۔

بیٹا۔ اباجی صوفی زہیر رحمۃ اللہ تو اسی چیلنج کو پی ایچ ڈی کی جہالت کا شاہکار قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سلفی جمعہ سالف کو واقعات و حکایات اور مسائل کے

درمیان تمیز ہی نہیں، مولانا عامر عثمانی نے فقہ کے مسائل کی بات کی تھی، اور پی ایچ ڈی رضا اللہ مسائل کے بجائے حکایات و واقعات کو کتاب و سنت سے ثابت کرانا چاہتے ہیں، کیا کتاب و سنت سے پی ایچ ڈی صاحب ثابت کر دیں گے کہ میاں صاحب مجبوظ الحواس ہو کر اور بے ہوشی میں تین تین دن تک متواتر وعظ کہتے تھے؟ یا مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے مدرس احمدیہ آرائیں پہنچنے کے بعد یہ مدرس ناگفتہ بہ حالات کا شکار ہو گیا تھا؟ یا پی ایچ ڈی صاحب یہ ثابت کر دیں گے کہ امام بخاری آنکھ کی روشنی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے سے واپس آ گئی تھی، پی ایچ ڈی حفظہ اللہ کے بس کی بات ہو جان واقعات کو کتاب و سنت سے ثابت کر دیں۔ (۱۱)

باپ - بیٹا صوفی زہری کی گرفت تو بڑی زبردست ہے، واقعی پی ایچ ڈی حفظہ اللہ کا یہ بالکل جاہلانہ چیلنج ہے۔

بیٹا - اباجی ایسے پی ایچ ڈی کو تو ڈگڈگی بھانے کا تما شادکھانا چاہئے، یہ سلفیت کا تقارن کیوں کراتے ہیں۔

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

مجلد اول جمل مفتاحی

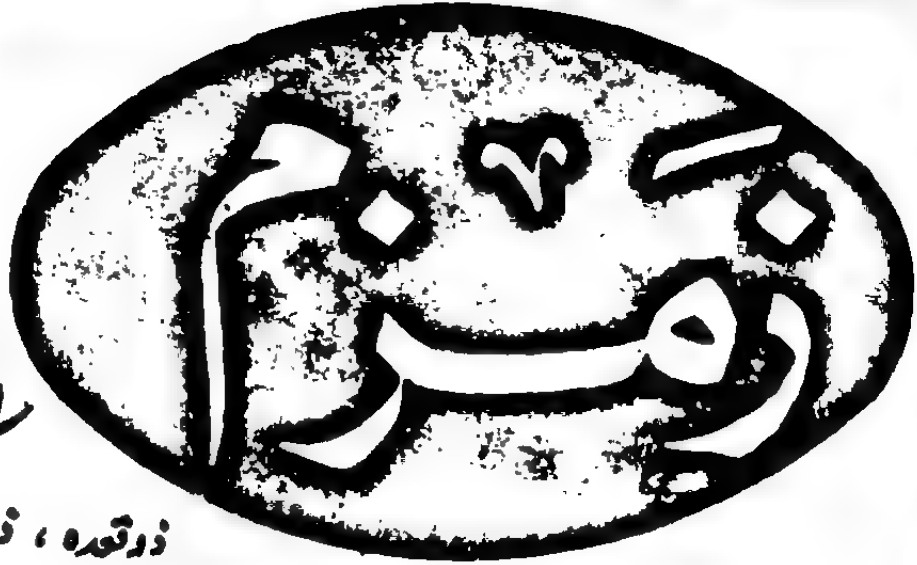
(۱۱) مسائل کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں، واقعات و حکایات، تاریخ و سیر و تراجم کی کتابوں میں ہوتے ہیں۔

مکتبہ اشرفیہ مارلی پور سے شائع ہونے والا دو ماہی بنی وینی جلد

جلد
۳

شمارہ
۶

۱۴۲۱ھ

ذوقعدہ ، ذوالحجہ

سالانہ چندہ ————— ۶۰ روپے

پاکستان کے لئے

پاکستانی سٹوروپے سالانہ

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ

غیر ممالک و دلت ڈالر امریکی

مُذِیْر مَسْئُول و مُدِیْر التَّحْرِیْرِ

مُحَمَّد ابوبکر غازی
چورنی

مکتبہ اشرفیہ

قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور۔ یو پی

پن کوڈ: ۲۳۳۰۰۱- فون نمبر ۲۲۲۵۳۳ ۷۷۷۵۷۷۷- ۲۲۱۷۷۷- ۵۴۸

مجلہ اہل مفتاح

فہرست مضامین

۳	مدیر	اداریہ
۶	محمد ابوبکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۰	مولانا نور الدین نور اللہ الاغلی	مولانا عتیق احمد صاحب قاسمی
۵۰	حضرت مولانا سید سلیمان چٹانہ دیوبند	حج اخوت اسلامی کا پیغام ہے
	طلحہ شیرازی	خوار سلفیت
۶۱	محمد ابوبکر غازی پوری	پاکستان کے مشہور عالم دین اور معروف مناظر
		حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی کا حادثہ وفات
۶۴	محمد ابوبکر غازی پوری	شوقِ مدینہ

کتبہ
شمس الحسن محلہ کوٹ ادوی

پاکستان حضرت زمزم کی خریداری کیلئے اس پتہ پر رابطہ قائم کریں۔
مولانا ابو محمد ایاز ملکانی جامعہ سراج العلوم ہید گاہ لودھراں
پاکستان

مکمل مفتاح

اداریہ

اس شمارہ پر مجلہ منہزم اپنا تیسرا سال پورا کر رہا ہے۔ یہ محض توفیق الہی اور تائید الہی کی بات ہے کہ زمزم کا ہر شمارہ وقت پر اور پابندی سے نکلتا رہا، ہم بارگاہ رب العزت میں اس کی اس توفیق اور تائید پر سجدہ ریز ہیں، اور آئندہ کے لئے بھی اس کی توفیق و تائید کے طلبگار ہیں۔

الحمد لله ثم الحمد لله مجلہ زمزم کی پذیرائی توقع سے زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کے معنائین سے عوام اور اہل علم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مخالفین فقہ حنفی اور اعداء مسلک دیوبند نے فقہ حنفی اور مسلک دیوبند کے خلاف جو غلط پروپیگنڈہ اور مخالفت کا طوفان کھڑا کیا تھا اس کا زور کم ہوا اور شکوک و شبہات کے بادل چھٹے اور جن اذہان میں مسلک دیوبند یا فقہ حنفی کے خلاف شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے مجلہ زمزم کے معنائین سے ان کا بڑی حد تک ازالہ ہوا، اس طرح زمزم کے نکالنے کا جو بڑا مقصد تھا پورا ہو رہا ہے، ہم مجلہ زمزم کی اس کامیابی پر خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔

ہم اپنے ان قارئین کا بھی بطور خاصی شکر ادا کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں جن کا تعاون ہمیں حاصل رہا اور جن کی توجہ اور غایت سے زمزم کی اشاعت بڑھی، ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ان کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔

میں یہ اطلاع ملی ہے کہ مدینہ منورہ سے خدام الحرمین الشریفین کی توجہ و عنایت سے ترجمہ قرآن کی جو اشاعت ہو رہی تھی، ہندوپاک کی بعض جماعت کی ریشہ دوانیوں سے عاجز آ کر حکومت سعودیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی زبان میں کوئی ترجمہ یا تفسیر شائع نہ ہوگی اگر یہ اطلاع صحیح ہے (خدا کرے ایسا نہ ہو) تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ جماعت اپنے ان اقدامات سے کتنے بڑے خیر کا دروازہ بند ہونے کا سبب بنی۔

یہ اطلاع غلط تھی کہ سعودیہ میں کسی زمانہ میں بھی ترجمہ شیخ الہند کی تقسیم پر پابندی تھی، طباعت ضرور موقوف تھی مگر ترجمہ شیخ الہند برابر تقسیم ہو رہا تھا اور چونکہ اب اس کی طباعت موقوف تھی اس وجہ سے بہت خاص خاص اور اہم لوگوں کو اور مخصوص مہمانوں ہی کو دیا جا رہا تھا اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔

اس شمارہ میں مولانا نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ کا کئی قسطوں والا مضمون بعض احباب کی رائے سے ایک ہی دفعہ شائع کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے بہت سے کتابت شدہ مضامین روک لئے گئے ہیں، البتہ مستقل عنوانات والے مضامین شائع کئے جا رہے ہیں۔

ہم اپنے ان قارئین سے جو خطوط کے ذریعہ سوالات بھیجتے ہیں درج ذیل گزارش کرنا چاہتے ہیں۔

منہزم میں جس موضوع سے متعلق مستقل مضامین شائع ہو چکے ہیں یا جن سوالات کا جواب دیا جا چکا ہے، براہ کرم اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔

بعض خطوط بہت طویل ہوتے ہیں ان کا اختصار ایک مستقل کام بن جاتا ہے اسلئے خطوط مختصر کریں۔

اس کا اہرام ہرگز نہ کیا جائے کہ خطوط کے جوابات مدیر منہزم کے قلم ہی سے ضروری ہوں۔ سوالات کے جوابات جلد دیئے جانے کا مطالبہ نہ کیا جائے، ایک ساتھ کئی سوال

پر ہیز کیا جائے۔

امید ہے کہ حلقہ زمزم کے اجاب ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔

مکتبہ اشریہ

سے عربی مجلہ صوت الاسلام نام سے شائع ہوتا ہے۔ ادھر دو سال سے اس کا نظم درست نہیں رہا ہے کبھی کوئی شمارہ شائع ہوا، اور کبھی ناغہ ہو گیا۔ اب خیال ہو رہا ہے کہ اس میں باقاعدگی لائی جائے، اور پہلے ہی کی طرح اس کا ہر شمارہ وقت پر شائع ہو، ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔

مجلہ صوت الاسلام کی سالانہ خریداری بھی ساٹھ روپیہ ہے اور یہ سال میں صرف چار بار شائع ہوتا ہے۔ اہل ذوق، اہل علم سے ہم اس کی سرپرستی کے خواہاں ہیں۔

یہ فقہی سمینار

”اور اس پر طرہ یہ کہ سوال نامہ اس طرح مرتب کیا جاتا ہے کہ اس میں مفروضہ مضامین و مشکلات کو اہتمام سے ذکر کر کے جواب دینے والوں کے لئے ایک راہ متین کردی جاتی ہے، اس کے بعد اگر دلائل اس کے خلاف بھی ہوں تب بھی جواب دینے والا ادھر متوجہ نہیں ہوتا یا اس کی الٹی سیدھی تاویلیں کرتا

ہے۔ (الماثر شمارہ ۷۷ جلد ۷)

نبوی ہدایات

(۱) بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ کے راستہ میں محض اللہ کے لئے خرچ کرنا یہ انتہائی خیرات و برکات کا عمل ہے اور ایسے لوگوں کے مال میں خدا کی طرف سے برکت دی جاتی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔

بعض لوگ خدا کے راستہ میں خرچ کرنے سے اس لئے گریزاں ہوتے ہیں کہ ان کا مال کم ہو جائے گا، کتاب و سنت کی تصریحات ہیں بتلاتی ہیں کہ اس طرح لگنا محض غلط ہے اور شیطان کا دوسوسہ ہے، قرآن میں اللہ کا صاف ارشاد ہے کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی صدقہ کرنے والوں کے مال میں اللہ کی طرف سے برکت دی جاتی ہے۔

ہمیں اللہ کے اس وعدہ پر کامل اذعان و یقین ہونا چاہئے، اور پورے انشراح کے ساتھ حب توفیق راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روکنا نہیں چاہئے۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں ان کے مال میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اور وہ مختلف قسم کے آلام و مصائب کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں اور اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو خرچ کرنا ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔

(۲) بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیواؤں اور مسکینوں کا مددگار ہوتا ہے تو اس کا درجہ ثواب اور فضیلت میں اس کے برابر ہوتا ہے جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرے یا جو راتوں میں تہجد پڑھے یا جو دن میں روزہ رکھے۔

بیواؤں اور مسکینوں کی سرپرستی نہایت فضیلت کی بات اور اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے، اگر بلا عرض اور خالص نیت کے ساتھ محض اللہ کی رضا کی خاطر بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کی جائے اور ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام کیا جائے تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حدیث میں السامی کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بیواؤں اور مسکینوں کی کسی طرح کی بھی اعانت جس سے ان کی ڈھارس بندھے، ثواب و طاعت ہے، اس کا انعام اللہ کے یہاں عظیم ہے۔

(۳) حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لاتے تھے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس مال ہے، کیا میں یہ وصیت کر دوں کہ میرا سارا مال اللہ کے راستہ میں لگا دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا، میں نے کہا، آدھے مال کی وصیت کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، تو میں نے عرض کیا کہ ایک تہائی مال کی وصیت کرنے کی اجازت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ ایک تہائی ہمت ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ورثہ کو الٹا چھوڑ کر مرویہ اس سے بہتر ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ تمہارے بعد لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہوں۔

اگر بیمار کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ یہ گمان ہو کہ وہ اسی مرض میں وفات پا جائے گا تو اس کے لئے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے، بقیہ دو ثلث میں ورثہ کا حق متعلق ہو جاتا ہے، اس لئے شریعت کا حکم ہے کہ ایسے مریض کو راہِ غیرتدا اپنے مال سے صرف ایک تہائی خرچ کرنے کی اجازت ہے۔

شریعت کے احکام میں دوسروں کے حقوق کی رعایت اور ہر بات میں اعتدال ملحوظ ہوتا ہے، حدیث کے آخری حصہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا بڑے ثواب اور فضیلت کا کام ہے، مگر اس میں بھی ایسی رعایت ضروری ہے کہ دوسروں کا حق پامال نہ ہو اور اپنے گھر والے ایسے نہ رہ جائیں کہ وہ دوسروں کے دست نگر ہوں، اور بھیک مانگنے اور سوال کرنے پر مجبور نہ رہ جائیں۔

اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہی کی ایک قسم ہے، اسی حدیث کے آخری حصہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیوی کو جو لقمہ شوہر کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور ایک دوسری حدیث میں جو حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر بھی اس کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ تو بال بچوں پر خرچ کرنا بھی از قسم صدقہ ہی ہے۔

(۴) حضرت ہند بنت عتبہ جو حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، انھوں نے آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان بہت کم خرچ ہیں، مجھے اتنا بھی خرچ نہیں دیتے جو میرے لئے اور بچوں کو کافی ہو تو میں بلا ان کے علم و اطلاع ان کے مال سے لے کر اپنے اوپر اور بچوں پر خرچ کرتی ہوں کیا ایسا کرنا میرے لئے جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں اس کی اجازت ہے کہ ان کے مال سے اتنا لے لو جتنا تمہیں اور بچوں کو کفایت کرے۔

شریف بیویوں کی ایک صفت قرآن نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جو اپنے شوہروں کے مال کی ان کی غیبت میں حفاظت کرتی ہیں یعنی بلا ان کی اجازت کے اللے تلے اڑاتی پڑاتی نہیں ہیں شوہروں کا مال عورتوں کے ہاتھ میں امانت ہوتا ہے، بلا ان کی اجازت کے اس کا خرچ کرنا احتیاط اور تقویٰ کے منافی ہے ہاں البتہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے خرچ کی ادائیگی صدد شریعت کے مطابق بال بچوں پر نہیں کی جا رہی ہے تو بیویوں کو یہ حق ہے کہ بلا شوہروں کی اجازت کے بھی ضرورت کے مطابق ان کے مال سے خرچ کر سکتی ہیں۔ مگر اس خرچ کرنے کی

اجازت بھی اتنے ہی پر ہے جس کو شریعت میں ۔ معروف ، کہا گیا ہے یعنی واقعی ضرورت کے مطابق شوہروں کی مرضی و علم کے بغیر ان کے مال سے خرچ کرنے کی اجازت ہے ، ضرورت سے زیادہ نہیں ۔ اس کے لئے ان کی صریح اجازت کی ضرورت ہوگی ۔

قلندر مرحوم کویدویدہ کوید

محنت کبیر حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب اعظمی فرماتے ہیں :
 مولانا اگر یہ صحیح ہے کہ فوری طور پر کوئی اجتماعی قدم نہ اٹھایا گیا تو مسجد دار
 (ہرنئی رو میں پہننے والا) طبقہ مذہب سے مایوس ہو جائیگا ، تو اسی کے ساتھ
 ساتھ اس کا خطرہ بھی کچھ کم نہیں ہے کہ اجتماعی قدم اٹھانے کے جوہر نے سامنے
 آ رہے ہیں وہ یقین دلا رہے ہیں کہ شریعت حد کا کوئی جز بھی اپنی اصلی حالت
 پر باقی نہ رہے گا ، حتیٰ کہ محرمات قطعہ کو بھی الضحیٰ و رات بیع المحظورات
 کے اصول پر مباح بنانے کی گنجائش نکال جائیگی ۔

(جلد ۱۱ اثر شمارہ ۲ جلد ۱۵ ص ۵۱۴)

یہ فقہی سینار

حضرت مولانا اجاز احمد صاحب اعظمی مدیر جلد المآثر مؤثر فرماتے ہیں :
 ”مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جس میں عموماً تمام صحابہ کرام کا اتفاق
 ہے ، اکثر ائمہ متفق ہیں اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا رہا ہے ، سوال نامہ جب مرتب
 کیا گیا تو معنی کا یہ ذہن پوری قوت سے بنایا گیا کہ وہ خواہی خواہی عدم وقوع کا
 فیصلہ کرے ، نشہ کی حالت میں طلاق کا ایسا بیباک منظر بنایا گیا ۔ جیسے اگر
 اس حالت کی طلاق کو نافذ مان لیا جائے تو کم حور تیں اور اسکے معصوم بچے سخت
 مصیبتوں کا شکار ہوں گے ، پس مسلم معاشرے کو معائب سے بچانے کیلئے
 ان بیباک چلے گئے کہ نشہ کی حالت میں دی ہوئی طلاق نہیں پڑتی ۔“

(المآثر جلد نمبرہ شمارہ نمبر ۱)

مولانا عتیق احمد رضا قاسمی

استاذقة وحديث دار العلوم ندوۃ العلماء رکھتو

دکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ

مذکورہ بالا نام والے مولانا صاحب کا ایک کتابچہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، نام کے ساتھ مولانا صاحب کی شخصیت کو اُجاگر کرنے بلکہ بے پناہ بنانے والے عقیدہ کو دیکھ کر خصوصاً رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا عقیدہ دیکھ کر میں مولانا صاحب کی شخصیت سے کافی متاثر ہوا، اور خیال ہوا کہ مولانا صاحب اس کتابچہ میں اپنے بے پناہ علم و شخصیت کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، اور اپنے تلامذین کو فقہ کے سلسلہ کا کوئی انمول تحفہ عنایت فرمائیں گے، جس تک فقہی سیمینار ہی والوں کی خاص رسائی ہوتی ہے۔ کوئی جدید فقہی مسئلہ ہوگا جس پر مولانا صاحب رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے مخصوص نقیحانہ انداز میں روشنی ڈالی ہوگی۔

شوق و عقیدت کے ساتھ میں نے کتابچہ کو لیا، اور چونکہ مولانا صاحب کے نام کے ساتھ لنبا پور ضمیمہ بھی لگا ہوا تھا، یعنی استاذ فقہ و حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء رکن نور کن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس لئے میں مولانا صاحب کی شخصیت سے مرعوب ہو چکا تھا، تھر تھراتے ہاتھوں سے میں نے اس کا پہلا صفحہ کھولا، کہ دیکھوں رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے عصر حاضر کی کس اہم مسئلہ کی گنتی سلجائی ہے، ابتدائی سطروں پر جو نظر پڑی تو وہ یہ تھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

اور ایک ناخوشگوار فریضہ انجام دینے

کیلئے یہ سطوریں لکھنے بیٹھا ہوں۔

میں چونکا کر یہ کیا، میں نے تو سمجھا تھا کہ رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ صاحب عصر حاضر کے کسی نئے مسئلہ پر روشنی ڈالیں گے، مگر یہاں تو کوئی ناخوشگوار فریضہ انجام دینے جا رہے ہیں، خیر یہ جاننے کیلئے کہ وہ ناخوشگوار فریضہ کیا ہے جس کو انجام دینے پر رکن صاحب کو مجبور ہونا پڑا تو آئندہ کی سطروں سے معلوم ہوا کہ کچھ جاہل اور عقل و خرد سے بیگانہ لوگ جن کی نگاہیں نہ وسعت ہے اور نہ جن کا علمی افق وسیع ہے، جو عصر حاضر کے حالات اور تقاضوں سے بیگانہ ہیں، جن کو نہ اپنے جذبات پر کنٹرول ہے اور نہ زبان پر، جو جمود تعصب کی انتہا پر ہیں، جنکی عقل کا حال یہ ہے کہ وہ فقہی سمیناروں میں ہونے والی فقیہانہ گفتگو کی تک نہیں پہنچ پاتی ہے اور نہ اس کے مغز کا اس کو بہتہ چلتا ہے، کچھ اس قماش کے لوگوں نے

”مجمع الفقہ الاسلامی الہند (اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا) کے بانی حضرت

مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف پردہ پیگندہ کی ہم چھیڑکھی ہے جو رکسنے کا نام نہیں لیتی۔

تو مجبور ہو کر اور لوگوں کے بار بار اصرار پر رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ صاحب کو حقائق کے اظہار اور صورت حال کی وضاحت کے لئے یہ مضمون لکھنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔

یعنی رکن آل انڈیا انجمن صاحب نے اس کتابچہ والے مضمون کو حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم پر کچھ لوگوں کی طرف سے جو ناروا حملے ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف جو جارحانہ ہم چھیڑکھی ہے اس کے دفاع میں اور حضرت قاضی صاحب کی پوزیشن صاف کرنے کے لئے لکھا ہے، اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اس کتابچہ کا موضوع یہ ہے تو اس کتابچہ کا نام، فقہی سمینار حقائق اور وضاحتیں، رکن آل انڈیا انجمن صاحب نے کیوں رکھا، اس کا نام تو حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام حقائق اور وضاحتیں۔

ہونا چاہئے تھا، کیا فقہی سمینار کا نام قاضی مجاہد الاسلام ہے یا قاضی مجاہد الاسلام کا نام فقہی سمینار ہے، یا رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ انجمن صاحب لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں

کہ فقہی سمینار میں وہی کچھ ہوتا ہے جو مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب دامت برکاتہم چاہتے ہیں؟ ذرا رکن صاحب غور فرمائیں کہ کہیں وہ حضرت قاضی صاحب کے ساتھ نادان کی دوستی کا کردار تو نہیں نباہ رہے ہیں؟

پھر رکن آل انڈیا صاحب تو فقہیت و اجتہاد کے بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں ذرا وہ بتلائیں کہ قاضی صاحب کے خلاف بقول ان کے جو چار خانہ ہم چھڑی ہے اور ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، وہ حق ہے کہ ناحق، ظاہرات ہے کہ رکن صاحب اور ہر مسجد دار آدمی یہی کہے گا کہ کسی بھی مسلمان کی کردار کشی ناجائز حرام اور ظلم ہے تو اب رکن آل انڈیا انہو صاحبہ بتلائیں کہ قاضی صاحب دامت برکاتہم کی پوزیشن کو صاف کرنا اگر وہ بحیثیت، عارف حقیقت، اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں تو وہ، نا خوشگوار، فریضہ کیسے ہوا، اس سے بڑھ کر کسی عارف حقیقت کیلئے خوشگوار فریضہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے قلم سے کسی بھی مسلمان پر جائیکہ قاضی صاحب جیسی قدر اور شخصیت کی پوزیشن صاف ہو جائے اور ان پر غلط لگائے جانے والے الزاموں کی تردید ہو۔

جن لوگوں کی فقہیت، علمی بصیرت، عقل و خرد کا عالم ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کسی عالم دین کی حیثیت غری کو بحال کرنے کیلئے اور اس پر سے غلط الزام کو دفع کرنے کیلئے حقان کی وضاحت خوشگوار فریضہ ہے کہ نا خوشگوار فریضہ وہ بچا رہے فقہی سمیناروں میں حضور خدا کے نازک ترین مسائل پر داد دینے اور دواول کے فقہاء و محدثین کے بارے میں رائے رکھنے اور انکی تحقیقات کے خلاف اپنی تحقیق پیش کرنے کے لئے مہارت کی کرسی سنبھالتے ہیں انہوں نے ہمارے علمی زوال کا حال یہ ہے کہ اب ایسے لوگ بھی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بنتے ہیں۔

یہ رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ صاحب جو آج استاذ فقہ و حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء ہیں، ندوہ میں آنے سے پہلے ان کی کیا حقیقت تھی، اس سے وہ خوب واقف ہونگے ندوہ میں آنے کے بعد، شہرت و عروج اور ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے آج وہ اس مقام پر ہیں کہ وہ رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہیں، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ

وہ چھوٹوں کو اپنی شفقت و محبت نواز کر اور ان کے علمی کاموں کے بارے میں حوصلہ افزا کلمات کہہ کر ہمیشہ آگے بڑھاتے رہتے تھے، یہ ندرہ اور حضرت مولانا علی میاں ہری کا طفیل ہے کہ مولانا عتیق احمد بستوی صاحب ہندو بیرون ہند کی کانفرنسوں کی زیرت بنتے ہیں، اور وہ اہل علم طبقہ میں معروف و مشہور ہوئے، مگر ان کی ندرہ اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ احسان فراموشی کا یہ عالم ہے کہ ندرہ کے خلاف اور حضرت مولانا کے خلاف نہایت جارحانہ مضامین لکھے گئے، مگر مولانا عتیق احمد صاحب نے کبھی اس کا نوٹس نہیں لیا اور اپنے ان محسنین کے دفاع میں ایک لفظ نہیں لکھا، لیکن چند لوگوں نے اگر فقہی سمیناروں کے انعقاد پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس وجہ سے اظہار کیا کہ ان کے خیال میں ان سمیناروں سے فقہ اسلامی کی خدمت کا تصور تو دور دور نہیں ہے بلکہ نئی نسل کے نوجوانوں میں اس سے اباحت کو حوصلہ مل رہا ہے، قدمائے محققین کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور فقہ حنفی کے خلاف فضا تیار کی جا رہی ہے اور ایک پانچویں فقہ کا نیا ایڈیشن تیار کیا جا رہا ہے۔ تو محض اتنی سی بات پر مولانا عتیق احمد صاحب کے جذبات میں ابال آگیا اور ان کی رگ حمیت پھڑک اٹھی اور انھوں نے نہایت تند و تیز اور طنز کی زبان میں بلکہ نہایت جارحانہ اسلوب میں ایک پورا کتابچہ مرتب فرما ڈالا، مولانا محمد ابو بکر غازی پوری کے قلم و زبان کی تیزی کا شکوہ بھی آپ کو ہے اور خود عالم یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کی عمر والوں کے خلاف آپ نے بدزبانی و بدگمانی کا ریکارڈ قائم کر دیا، حتیٰ کہ ہندوستان کی متفق علیہ دمایہ ناز شخصیت جس کی علمی عظمتوں کے سامنے عرب و عجم کے سر جھکے ہوئے ہیں اور جن کی جلالت علمی کا حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پورا اعتراف تھا اور جن کی فقہی بصیرت پر اپنی جماعت کے تمام اکابر کو بھرپور اعتماد تھا۔ یعنی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے ذات گراہی پر بھی نہایت ناروا طنز کیا۔ مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب دامت برکاتہم اپنے علم و فضل کے اعتبار سے کتنی بھی بلند قامت شخصیت ہوں مگر مولانا اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بالمقابل ان کی کیا حیثیت ہے، کیا مولانا عتیق احمد صاحب بستوی کو بھی یہ بتلانے کی ضرورت ہے؟ تو پھر کتنی ناروا مولانا عتیق احمد صاحب

بستوی کی یہ جسارت ہے کہ مولانا قاضی مجاہد الاسلام کی شخصیت کو زینہ بنا کر حضرت اعلیٰ عسی کوہ ہمالہ شخصیت پر وہ طنز و تعریف کا تیر چلائیں اور ان کی طرف وہ بات منسوب کریں جس کا ذکر ان کی کسی تحریر میں نہیں ہے۔

بہر حال گزارش یہ کر رہا تھا کہ آخر مولانا عتیق احمد صاحب بستوی میں مولانا قاضی مجاہد الاسلام کے خلاف بعض حضرات کی تحریرات پر اتنا جوش کیوں پیدا ہوا اور نہ وہ اور حضرت علی میاں رحمتہ اللہ علیہ جیسی جلیل القدر اور محبوب عند اللہ اور مقبول بین انخاص والعوام کے خلاف بھی جانے والی اور لکھی جانے والی بکواسوں پر مولانا عتیق احمد بستوی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جذبات میں تلاطم کیوں نہیں پیدا ہوا، فقہی سمینار کے بانی قاضی مجاہد الاسلام صاحب سے ایسی عقیدت و محبت اور اپنے محبین سے ایسی بے تعلقی اور کنارہ کشی، اس کا جواز آخر کیا ہے؟ نہ وہ جیسے عظیم اور بین الاقوامی ادارہ اور اسکے سرپرست حضرت علی میاں صاحب کے بارے میں ایک صاحب کی بکواس ملاحظہ ہو نام ہے ان کا سلطان احمد اصلاحی، اصلاحی صاحب فرماتے ہیں:

”نہ وہ کا اس سے بڑا سانحہ اس کے نظام تعلیم سے حفاظت اسلام اور اشاعت اسلام کس رنگ و انداز کا خاتمہ ہے جس کا اس کے دواول میں ہیں غیر معمولی شد و مد کے ساتھ چرچا ملتا ہے۔“

”اس کی چار دیواری سے شائع ہونے والی کتابیں ہوں یا اس کے نمائندہ عربی و اردو اخبارات و رسائل ہندوستان کے موجودہ حالات کے پس منظر میں حفاظت اور اشاعت اسلام کے پہلو سے ان کی اہمیت و افادیت کا کسی غیر جانبدار شخص کو قائل کہ نا بہت مشکل ہے۔“

”تحقیقات و نشریات ایک ادارہ تھا جو ”ون مین شو“ تو پہلے ہی تھا۔۔

... رہی سہی کسر اس کے سربراہ اعلیٰ ہمارے محترم محترم صاحب دعوت

و عزیمت نے پوری کر دی، جن کی پریشان نظری اور پراگندہ خیالی اس

دارالعلوم کو کسی ایک مرکز پر نہیں ٹککنے دے رہی ہے،

(ہندوستان میں مدارس عربیہ کے مسائل)

حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غیر مقلدین نے جنگ کا جمل بجا دیا، پورے سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں ان کے خلاف تحریک چلائی، ان کی کتابوں پر پابندی لگوائی سعودی عرب میں ان کا تعارف، صوفی، کہہ کر کرایا، ان کے خلاف سن گھڑت قیسے گھڑے۔^(۱) کویت میں ایک غیر مقلد صاحب نے ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی، غرض ندوہ اور اس کے محترم

(۱) حتیٰ کہ ان بھوتوں نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو مشرک اور بدعتی تک بنایا، ایک گستاخ قلم غیر مقلد حضرت کے بارے میں لکھتا ہے۔

تظاہر بالعقیدۃ السلفیۃ لکنہ
مضطرب متناقض جامع بین
الغضب والنون۔
یعنی ابوالحسن علی ندوی نے سلفی عقیدہ کا
دکھلا دیا ہے اس کے خیالات مضطرب ہیں
وہ چکی کے دو پاٹ پر سوار ہے۔ اس کے زنیق
ہونے کے لئے وہ بات کافی ہے جو اس نے
شکوہ، مولانا روم کی عظمت کے بارے میں بھی ہے۔

(جمہود علماء المحدثیۃ)

اس کتاب میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہایت ناگفتہ باتیں ہیں اور نہایت رنگین
حکم کیا گیا ہے، دیکھو جلد اول ص ۷۷ و ص ۷۸ و ص ۷۹

اشاعت السنہ دہلی میں مولانا علی میاں کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے،

ایک مضطرب کا نمونہ ملاحظہ ہو :

اگر کوہنہ، ہوائی اڑان، خطبات صدارت، انجمنوں کی رکنیت کی کثرت ہی صدی کا عظیم بننے کا سبب ہے
تو پھر دو دوائے نہیں کہ علی میاں سب سے زیادہ ہوائی سفر کیا ہوگا، ..... لیکن عظمت کیلئے کچھ اور اسلامی
خصائص دیکھیں تو فقہ عظیم اجازت دیں کہ کھولیں جناب وہ صدی کے عظیم نہیں ہیں۔ (مارچ، اپریل سنہ ۱۳۸۷ھ)

و مقتدر قابل صداقت و قابل احترام سرپرست کے بارے میں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر ان کے مخالفین اور دشمنوں نے جن کی نگاہ میں عرب دنیا میں حضرت مولانا علی میاں کی مقبولیت اور بین الاقوامی پیمانہ پر ان کی محبوبیت بری طرح کھٹکتی تھی وہ سب کچھ کیا جو ایک مخالف کر سکتا ہے، یہ صحیح ہے کہ اس سے علی میاں کی عظمت و جلالت میں ایک ذرہ برابر کمی بھی کمی نہیں آئی، مگر رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و عتیق احمد بستوی صاحب نے علی میاں صاحب اور ندوہ کے ساتھ اپنی تنگ خواری کا کیا ثبوت دیا؟ کیا ندوہ اور حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو اتنی بھی عقیدت و محبت نہیں تھی کہ ایک کتابچہ نہیں تو چند صفحہ کتاب مضمون ہی ندوہ اور علی میاں کی حمایت میں لکھ دیں۔

مولانا رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ قاسمی کا بھی ضمیمہ لگا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے ان کو فضیلت کی سند سے حلقہ اہل علم میں معتبر بنایا ہے۔

قاسمیت ایک خاص منہج فکر کا نام ہے، قاسمی وہی ہو گا جو اس خاص منہج فکر سے وابستہ ہو، دارالعلوم کے ہر فاضل کا قاسمی ہونا ضروری نہیں ہے۔ دارالعلوم میں ایک بڑی تعداد ہر زمانہ میں غیر مقلد بھی رہتی ہے۔ وہاں سے فارغ بھی ہوتے ہیں، آج سے بیس سال پہلے تو ان کی تعداد بہت ہوتی تھی۔ حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب کے زمانہ دارالعلوم میں یعنی چالیس یا بیس سال پہلے تو غیر مقلدین کی خاص بڑی تعداد تھی، مولانا کے ساتھ دورہ حدیث میں کئی ایک غیر مقلد طلبہ تھے جو ان کے ساتھ ہی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے۔

مگر چونکہ ان غیر مقلدین فضلہ کا منہج فکر اور مذہب دارالعلوم کے منہج و مذہب سے جدا تھا اس وجہ سے محض دارالعلوم سے فارغ ہونے اور وہاں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ان کو قاسمی نہیں کہا جاسکتا۔ غیر مقلدین فضلہ ابھی اس کا لحاظ رکھتے ہیں اور وہ اپنے کو قاسمی نہیں لکھتے۔

دارالعلوم دیوبند میں شوائع بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مگر ہم نے کسی ایک شافعی فاضل

دارالعلوم کو نہیں پایا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھتا ہو۔

اس لئے کہ قاسمی وہی ہوگا جس کا اعلیٰ فقہ حنفی پر ہو اور اس کے قلب میں ائمہ فقہ و حدیث خصوصاً ائمہ اربعہ کا احترام ہو۔ اور قاسمی وہ ہوگا جس کا تعلق کسی بھی منحرف جماعت کے لوگوں سے نہ ہو۔ خصوصاً وہ جماعتیں جن کی زبان اسلاف و اکابر کے بارے میں دراذہیں، جن کو صحابہ کرام معیار حق نظر نہیں آتے یا جن کو صحابہ کرام کے اقوال و اعمال حجت شرعیہ نظر نہیں آتے، اور قاسمی وہ بھی نہیں ہوگا جو منکر تقلید ہو، یا جو منکرین تقلید کی کسی بھی طرح سے ہمت افزائی و حوصلہ افزائی کرتا ہو۔ اسی طرح جو اولیائے امت اور اہل تصوف کے بارے میں بد عقیدہ و بدگمان و بد زبان ہو وہ قاسمی نہیں ہوگا۔

قاسمی افراد میں دینی حیثیت و غیرت بھرپور ہوتی ہے، اور وہ اپنے اکابر و اسلاف کے بارے میں بہت غیور ہوتے ہیں۔

غرض قاسمیوں میں مندرجہ بالا صفات کا پایا جانا ضروری ہے، اگر دارالعلوم کا کوئی فاضل ان صفات کا حامل نہیں ہے تو اس کا قاسمی ہونا بس رسمی ہی کہلائے گا۔
مولانا عتیق احمد صاحب بستوی قاسمی کس قسم کے قاسمی ہیں تو اس کو جاننے کیلئے ان حقائق کو سامنے رکھئے۔

آپ نے ملاحظہ کیا کہ مولانا مجاہد الاسلام بانی فقہی سمینار وفقہ اکیڈمی کے بارے میں بعض جارحانہ تحریروں کو پڑھ کر مولانا عتیق احمد کے خون میں جوش پیدا ہو گیا، حالانکہ مولانا قاضی مجاہد صاحب کو نہ کسی نے کافر کہا اور نہ مشرک، نہ گمراہ اور نہ بد راہ۔

صرف ان کے فقہی سمینار اور اس میں جس طرح کے مسائل اٹھائے جاتے ہیں اور جس قسم کے بعض آزاد فکر لوگ شریک ہوتے ہیں، اسی سے اختلاف ہے، قاضی صاحب کے علم و فضل اور ان کی ذہانت و ذکاوت کا کوئی منکر نہیں۔

مگر اس کے باوجود مولانا عتیق احمد صاحب کے جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا، اور ان کی حمایت میں اور اپنی جماعت کے لوگوں کے خلاف جن میں بعض ان کے اساتذہ کے صفحہ کے

آدی ہیں، نہایت دل آزار کتابچہ تیار ہو گیا۔

لیکن علمائے دیوبند و اکابر دیوبند اور پوری جماعت دیوبند کے خلاف ایک ہم چھیڑی گئی، غیر مقلدوں نے عرب دنیا میں علمائے دیوبند و جماعت دیوبند کے بارے میں تہمت غلط قسم کا پروپیگنڈہ کیا گیا، ان کو کافر مشرک تبوری کہا گیا، ہندوستان میں فتنہ حنفی کے خلاف طوفان برپا کیا گیا، الدیوبندیہ، جہود علماء اکثفہ القول البلیغ فی التحذیر من جماعۃ التبلیغ، اور السراج المنیر جیسی کتابیں لکھی گئیں، حتیٰ کہ ترجمہ شیخ الہند کی طباعت رکوانے کی کوشش کی گئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن عتیق احمد صاحب قاسمی کی قاسمیت میں کوئی ایال نہیں آیا، اپنی جماعت اور اکابر دیوبند کے دفاع میں عتیق احمد صاحب کے قلم سے ایک سطر وجود میں نہیں آئی، اس کے باوجود ماثرا اللہ آپ قاسمی سو فی صد ہیں، اور ایسے قاسمی ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے اکابر، اپنی جماعت اور اسلاف کی حمایت میں میدان میں آوے اور تنہا ڈٹ گیا تو آپ اس کو بد زبان و بد گمان ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں، اور اس کو جماعت دیوبند اور فتنہ حنفی کا ٹھیکہ بتا رہے ہیں۔

مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب بہت عظیم شخصیت کے مالک ہیں مگر کیا حضرت گنگوہی حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند، حضرت تھانوی، حضرت علامہ کشمیری شیخ الاسلام حضرت مدنی سے بھی ان کا مقام اونچا ہے، قاضی صاحب بہت بڑے فقیہ ہیں مگر کیا امام عظیم، امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف اور امام محمد سے ان کو کسی طرح کوئی نسبت ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ قاضی صاحب کے خلاف تو عتیق احمد صاحب قاسمی اپنوں کی بھی کوئی بات سننے کیلئے تیار نہیں ہیں، اور ان کے خلاف وہ پرجوش ہو جاتے ہیں، مگر اکابر و اسلاف کی شان میں جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں وہ ان کے خلاف چپ سادھے رہتے ہیں۔

پوری جماعت دیوبند کے بارے میں ایک سلفی لکھتا ہے،

وہذا من البراہین الباہرۃ
والسلاطین القاہرۃ علی ان
اور یہ زبردست اور نامغلوب ہونے
والی حجت ہے کہ دیوبندی و تبلیغی جماعت

الدیوبندیۃ والتبلیغیۃ من
فرق القبوریۃ وانهم من
اهل البدع ولسوا من اهل
السنة -

ان القبوریۃ: لاسیما
الدیوبندیۃ والکوثریۃ
اعداء للتوحید والسنة
یعنی قبر پرست اور خاص طور پر
دیوبندی و کوثری جماعت توحید و
سنت کے دشمن ہیں -

اس طرح کی عبارتیں جمہود علما رالحنفیہ کتاب میں بیسوں ہیں اور پوری جماعت دیوبند
پر اسی انداز میں حملہ کیا گیا ہے -

حضرت نانوتویؒ کے بارے میں لکھا ہے ،
” وہ قبر پرستوں خرافاتیوں اور صوفیہ میں سے تھا ، وہ دیوبندیہ کا امام
مطلق ہے ۔ (ص ۷۱)

حضرت گنگوہیؒ کے بارے میں لکھا ہے ،

” وہ حنفی، صوفی، نقشبندی ہے ، دیوبندیوں کے بڑے اماموں میں سے ہے
دیوبندیوں نے اس کے بارے میں کشف و کرامات کے عجیب عجیب قصے گڑھے
ہیں ، مثلاً غیب کی انہیں اطلاع تھی ، کائنات میں تصرف کرتے تھے ۔“ (ص ۶۴۸)
محدث مولانا خلیل سہارنپوری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں کئی جگہ بدزبانی کی ہے ایک
مثال ملاحظہ ہو :

” یہ دیوبندیوں کا امام شیخ خلیل احمد سہارنپوری ہے ، بذل المجہود اور مہند
کتاب کا مصنف ، ہندوؤں کی قبوری مشرکانہ و صوفیانہ خرافاتی کتاب ہے
جو تمام دیوبندیوں کے لئے باعث شرم ہے ۔“ (ص ۶۳۱)
مولانا تھانویؒ کے بارے میں لکھا ہے :

” وہ عید الحق کا ٹر کا ہے ، دیوبندیوں کے بڑے اماموں میں سے ہے ،
وہ صوفیانہ قبر پرستانہ بلکہ مشرکانہ وعدۃ الوجودی اور خرافاتی خیال
رکھتا تھا ،

علامہ شاہ نور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتا ہے ،

” وہ متعصب ، ظالم ہونے والا حنفی ہے ، ماتریدی ہے ، گہرے قسم کا
نقشبندی ہے ،

مولانا مدنی علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھتا ہے ۔

” حسین احمد دیوبندیوں کے نزدیک شیخ الاسلام کہا جاتا ہے ، دیوبندیوں کے
اماموں میں سے ایک ہے اور خرافاتی قبر پرست جماعت کا ایک مشہور شخص ہے
سلفی دعوت اور سلفی اماموں کے سنت دشمنوں میں ایک دشمن ہے وہ صوفیانہ
باطل باتوں اور قبوری خرافات کی دعوت دینے والا تھا اس کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کا اہتمام تھا ۔ (ص ۵۲۱)

جماعت دیوبند ، اکابر دیوبند و اہل اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتوں سے اس کتاب کی
تینوں جلدیں بھری پڑی ہیں ۔

ذرا بتلایا جائے کہ کیا کوئی غیر متناقضی اپنے اکابر و اسلاف اور اپنی جماعت کے
بارے میں ان باتوں کو برداشت کر سکتا ہے ، اور اگر کوئی ایسا ہی جگر و لالہ ہے جو ان باتوں کو
سن اور پڑھ کر کبھی اپنے صبر کا دامن کھائے رہ سکتا ہے تو اگر کوئی دوسرا اپنے اکابر اور
اپنی جماعت کے دفاع کیلئے اس کے خیال کے مطابق جو مناسب اور کارگر طریقہ ہو اختیار
کرے تو اس کو ٹھیکہ داری کا طعنہ دینا کیا نہایت درجہ کی کم ظرفی نہیں ہے ۔

فقہ حنفی اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف غیر مقلدین کا طوفان
بدتمیزی ہر زمانہ میں اپنے عروج پر رہا ہے ، تو کیا کسی حنفی کو یہ حق نہیں ہے کہ غیر مقلدین کی
ان ناگفتیوں کے بارے میں قدم اٹھائے ، اگر عتیق احمد بستوی صاحب رکن آل انڈیا

مسلم پرسنل لا بورڈ کی حنفیت بہت سرسری ہو تو کیا ضروری ہے کہ دوسرے کی حنفیت بھی اتنی ہی سرسری ہو۔

ہمارے اکابر نے کیا حنفیت کے دفاع میں کچھ نہیں کیا ہے، اگر عتیق احمد صاحب قاضی ہی اس سے جا ملے ہیں یا غافل ہیں تو حد درجہ افسوس کی بات ہے۔ اور پھر غیر مقلدین فرقہ کی تعدی اور ظلم کی بات تو یہ ہے کہ اب ان کا نشانہ صحابہ کرام کی ذات بھی بن رہی ہے، اصول تو ان کا پہلے بھی یہی تھا کہ نہ صحابہ کا قول حجت ہے نہ فعل حجت ہے، نہ فہم حجت ہے، اور نہ ان کا کسی بات پر اجماع حجت ہے، اسی بنیاد پر تراویح اور طلاق والے مسئلوں میں ان کا مذہب جمہور اہل سنت کے خلاف ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جمعہ کی اذان ثالث کے منکر ہیں مگر اب تو صاف صاف یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ صحابہ کرام معاذ اللہ کتاب و سنت کی صریح نصوص کی موجودگی میں کتاب و سنت کے خلاف فتویٰ دیتے تھے اور غصہ میں آکر غلط فتویٰ دیتے تھے کیا مولانا عتیق احمد صاحب بستوی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایمان عقیدہ مذہب اور ان کا ضمیر یہ گواہ کرنا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں سنیں؟ امامہ سلفیہ بنارس کے ایک استاد صاحب فرماتے ہیں:

”یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ از روئے شریعت جو فعل حرام و معصیت ہو اور جس کے کرنے کی اجازت نہ ہو اسے کسی صحابی یا متعدد صحابہ کا لازم و واقع مان لینا دوسروں کے لئے بلا دلیل شرعی حجت کیونکر بن سکتا ہے۔“

(تنویر اللفاق ص ۵۴)

کیا اس عبارت کا حاصل یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام از روئے شریعت جو فعل حرام و معصیت ہوا کرتا تھا اس پر عمل اور اس کے قائل تھے، کیا کوئی غیر تمند اور باضمیر اہل سنت و الجماعت کا فرد صحابہ کرام کے بارے میں اس قسم کی گندی باتوں کو سن کر خاموش رہ سکتا ہے، یا اس کو خاموش رہنا چاہئے۔

خلفائے راشدین کے بارے میں اس کتاب کی اس عبارت کو رکن آل انڈیا مسلم پرسنل

بورڈ صاحب مظلہ ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا جاتا ہے۔

ہم آگے چل کر کئی ایسی مثالیں پیش کرنے والے ہیں جن میں احکام شرعیہ و نفوس کے خلاف خلفائے راشدین کے طرز عمل کو پوری امت نے اجتماعی طریقہ پر غلط قرار دے کر نفوس و احکام شرعیہ پر عمل کیا ہے، (مثلاً) ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

”اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ذاتی مصلحت بینی کی بنیاد پر بعض خلفائے راشدین بعض احکام شرعیہ کے خلاف بخیاں خویش اصلاح و مصلحت کی غرض سے دوسرے احکام صادر کر چکے تھے ان خلفاء کی باتوں کو عالم امت نے رد کر دیا، (مثلاً)

اس عبارت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بطور خاص طنز ہے، اس کتاب میں لکھا ہے۔ ”موصوف عمر کی خواہش و تمنا بھی یہی تھی کہ حکم قرآن کے مطابق ایک مجلس کی تین طلاقیں کو ایک ہی قرار دیں مگر لوگوں کی غلط روش روکنے کی مصلحت کے پیش نظر موصوف نے باعتراف خویش قرآن حکم میں ترمیم کر دی“ (۸۴) حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

”ان دونوں جلیل القدر صحابہ نے نفوس شرعیہ کے خلاف موقف مذکور اختیار کر لیا تھا اس لئے صرف ان دونوں صحابہ کو نفوس کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا جاسکتا ہے“ (۸۵-۸۶)

ایک جگہ استاذ جامعہ سلفیہ صاحب لکھے ہیں :

”یہی غصہ والی بات ان صحابہ کرام کے بارے کے قادیانیوں کی بھی کار فرما تھی جنہوں نے ایک وقت پر ایک سے زیادہ دی ہوئی طلاق کو واقع بتلایا (۱) مثلاً

(۱) موصوف کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین طلاق کے تین ہونے کا فتویٰ غصہ میں دیا تھا اور جن صحابہ کرام نے تین طلاق کے تین ہونے کا فتویٰ دیا وہ سب غصہ کی بات تھی۔

صحابہ کرام و خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بارے میں اس قسم کی باتیں سن کر مسلمان
کا اگر خون نہ کھولے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منائی چاہئے، اور جو لوگ اس قسم کے فرقہ اور جماعت
سے بھی وابستگی کو امت کے لئے 'خیر و بھلائی' سمجھیں، ان کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہئے،
اور جو لوگ یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام کے معاندین و مخالفین کے خلاف بھی قلم کو حرکت دیتے ہیں مسلمانوں
کی اجتماعیت کا بھراؤ ہے تو ایسے بے غیرتوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہئے ایسی
اجتماعیت پر ہزار بار لعنت ۔

مولانا عتیق احمد بستوی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
علیہ سے زیادہ امت کی بھلائی و خیر خواہی کا جذبہ غالب نہیں ہوگا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ
اللہ علیہ صحابہ کرام کی شان میں تبرکے والوں اور ائمہ دین اور فقہائے امت کے خلاف زبان
درازی کرنے والوں کے خلاف کسی لب و لہجہ میں گفتگو کرتے ہیں اس کا نمونہ اگر رکن آل انڈیا
صحاب کو دیکھنا ہو تو صرف ان کی ایک کتاب منہاج السنہ اٹھا کر دیکھ لیں ۔

بے غیرتی و بے حس رکھنے والوں کو ہمارا دور ہی سے سلام ہے، مولانا محمد ابو بکر غازی پوری
مظلوم سے رکن آل انڈیا بورڈ صاحب یا اس قماش کے گفتگو کو کسی یہ توقع نہ رکھنی چاہئے کہ وہ کسی بھی
درجہ میں صحابہ کرام کی عظمت کو داغدار کرنے والے ان کی شان میں گستاخ، اور ائمہ دین ادنیٰ
عظام، فقہائے اسلام اور اسلاف امت کے بارے میں یہودہ گوئی کرنے والوں کے ساتھ وہ
کسی طرح کا نرم رویہ اختیار کریں گے انھیں آپ کی خوشنودی حاصل کرنی نہیں ہے، ان کے سامنے
اللہ اور اس کا رسول ہے ۔ اور وہ جو کچھ لکھتے ہیں پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ لکھتے ہیں
اور ان کو آپ یا آپ جیسے لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ خدا کی رضا مقصود ہوتی ہے ۔

مولانا عتیق احمد قاسمی سوال کر سکتے ہیں کہ اگر انھوں نے اکابر و اسلاف اور فقہائے
اعانت اور فقہ حنفی اور صحابہ کرام کے بارے میں کسی باطل اور گمراہ فرقہ نے جو کچھ لکھا ہے دفاع
نہیں کیا گیا تو کیا تمام قاسمیوں نے اس کے خلاف ڈٹ جانے کا فریضہ انجام دیا ہے، آخر وہی کیوں
مطمون ہوں، اگر انھوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آخر کوئی

قاسمی یا ندوی مولانا مجاہد الاسلام اور ان کی فقہ اکیڈمی اور ان کے فقہی سمیناروں کے خلاف لکھی جانے والی تحریروں پر اس انداز سے برسا ہے اور اس نے ان کے دفاع میں کتابچہ لکھا ہے، یہ کام تو آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے کیا ہے تو جب مولانا مجاہد الاسلام صاحب قاسمی کے لئے یہ جذبہ فراواں آپ کے اندر ابل سکتا ہے اور آپ نے ان کی طرف سے دفاع کو خدا کی رضا و خوشنودی کا ذریعہ سمجھا تو آخر صحابہ کرام، فقہائے اسلام اور اکابر دیوبند و جماعت دیوبند کے لئے آپ کے دل میں یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوا کیا آپ اگر ان حضرات کے بارے میں اور ان کے دفاع میں چار سطریں لکھ دیتے تو یہ اللہ کی رضا کا باعث نہیں تھا، یا اللہ کی رضا، صرف قاضی مجاہد الاسلام صاحب بانی فقہ اکیڈمی اور بانی فقہی سمیناروں کے دفاع ہی میں ہے۔

رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا عتیق احمد قاسمی بستوی کو اس کی بڑی شکایت ہے کہ مولانا غازی پوری کا قلم بڑا جارحانہ ہے (۱) فرماتے ہیں کہ :

(۱) مولانا غازی پوری کا قلم جارحانہ ہے کہ غیر تمدانہ اور مومنانہ اسکو فقہی سمیناروں کے عتیق احمد بستوی جیسے مجتہدین نہیں سمجھ سکتے۔

مولانا غازی پوری کی تحریروں میں گواہ ہیں کہ انھوں نے اپنی ذات کے خلاف شدید سے شدید ترالفاظ اور تحریروں کا جواب نہیں دیا، اور نہ کبھی اپنا دفاع کیا حتیٰ کہ انکے والد محترم کو کبھی بعض غیر مقلد گستاخوں نے انھو کو بنایا لیکن مولانا نے اس پر کبھی صبر سے کام لیا۔

میں مولانا عتیق احمد بستوی سے گزارش کروں گا کہ وہ مولانا کی کتابوں اور تحریروں سے اور زہم کی نالٹوں سے صرف ایک نمونہ پیش کریں کہ مولانا غازی پوری نے اپنی ذات کے خلاف لکھی جانے والی تحریروں کا جارحانہ لب و لہجہ میں تو کجا معتدلانہ لب و لہجہ میں کبھی جواب دیا ہو۔

مولانا غازی پوری کے حوصلہ و ہمت اور صبر و ضبط کی مولانا عتیق احمد کو ہوا کبھی نہیں لگی ہے۔

ان کا قلم انھیں گستاخوں کے خلاف شمشیر بن جاتا ہے جو اکابر و اسلاف اولیائے امت اور صحابہ کرام کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں، اور اس پر مولانا کو قطعاً کوئی شرمساری نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کو اپنے ایمان اور غیرت دینی کا تعلق سمجھتے ہیں اور اس کو نجات کا ذریعہ جانتے ہیں۔

مولانا موصوف اپنے اسلاف کی سنجیدگی اور اعتدال کی روشنی کو ترک کر کے
اپنی جارحانہ تحریروں کے ذریعہ خلیج کو بڑھانے اور انتشار پیدا کرنے کا کارنامہ

انجام دے رہے ہیں ۔ (۱)

اس بارے میں مولانا عتیق احمد سے پہلی بات تو یہ دریافت کرنی ہے کہ مولانا غازی پوری کے
اسلاف کو آپ اپنا اسلاف نہیں سمجھتے؟ کہ آپ لکھ رہے ہیں کہ ”مولانا موصوف اپنے
اسلاف، یہ اپنے اسلاف، کیا ایسے گمے پرے لوگ ہیں کہ آپ ان کو اپنا اسلاف بتلائے
ہوئے شرم رہے ہیں اور عار محسوس کر رہے ہیں۔

دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ نے مولانا غازی پوری کے اسلاف کو نہ جانا،
اور نہ پرکھا ہے۔ اور نہ ان کی مناظرانہ کتابیں آپ کی نظر سے گذری ہیں، اور نہ باطل کے
اور گمراہ جماعتوں کے خلاف ان کے قلم کی تیزی کا آپ کو علم ہے، اگر آپ کو ان باتوں کا علم ہوتا

(۱) آجکل بے جا، بے شرم اور بے غیرت قسم کے لوگ حالات اور زمانہ کا اقتضار اور اس قسم کے عنوان
کا سہارا لے کر اپنی بے غیرتی و بے دینی و بے حسی پر پردہ ڈالتے ہیں، اور لوگوں کی سرخروئی حاصل کرنا
چاہتے ہیں، غیر مقلدوں کو حالات اور زمانہ کے اقتضار کا خیال نہیں وہ فقہائے اسلام کے خلاف اور
ائمہ دین کے خلاف برابر اپنی کارروائی جاری رکھیں گے، شیعوں کو حالات اور زمانہ کا خیال نہیں
وہ صحابہ کرام پر برا بکھنا نہیں چھوڑیں گے، قادیانیوں کو ان باتوں کا خیال نہیں، وہ اپنی تحریک
جاری رکھیں گے، کٹر ہندو اپنی تحریک سے مسلمانوں کی زندگی دو بھر کر دیں گے، یہ سارے مذاہب
اور فرقہ کے لوگ اپنے خیالات و رجحانات پھیلانے کیلئے مسلسل عمل اور کوشش جاری رکھیں گے۔

ابنہ عتیق احمد جیسے قماش کے لوگوں کو حالات اور زمانہ کا اقتضار اتنا بے چین کئے رہتا ہے
کہ وہ اپنی راتوں کو بستر پر کروٹ بدلتے گذار دیتے ہیں۔

اور یہ فقہی سینار جس سے مسلمانوں کی صف میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، اسی حالات اور زمانہ کے
اقتضار کے احساس کے پیش نظر منعقد ہوتے رہتے ہیں۔

تو شاید اتنی غلط اور خلاف واقعہ بات آپ کے قلم سے نہیں نکلتی ، باطل فرقوں کے خلاف مولانا غازی پوری کے اسلاف کو آپ لوگوں کی سنجیدگی اور اعتدال کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ مولانا غازی پوری کے اسلاف میں سے ایک علامہ الور شاہ کشمیری بھی ہیں جن کا علم جن کا تقہ ، جن کا ورع اور تقویٰ اور جن کی سنجیدگی و متانت جماعتِ دیوبند میں مسلم ہے۔ مگر سنجیدگی و متانت کا یہی پتہ جب قادیانیوں کے خلاف سف آرا ہوتا ہے تو اس کا تسلیم ذوالفقار بن جاتا ہے۔ اور اس کے قلم کی کاٹ سے قادیانیت مرغِ غیم ذبحِ بنی تڑپتی نظر آتی ہے ، حضرت شاہ صاحب قادیانیوں کے خلاف کس زبان اور کس لب و لہجہ میں بات کہتے ہیں اگر اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو رکن آل انڈیا صاحب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ردِ مرزائیت و قادیانیت پر کتابوں کا مطالعہ کریں ، شاہ صاحب اپنی کتاب خاتم النبیین کے بالکل ابتدا ہی میں مرزا کے بارے میں فرماتے ہیں ،

”یہ شخص علم و عمل سے کور ہے ، عاری ہے ، فہم و تقویٰ طہارت کے فضائل سے خالی ہے ، یہ شخص عارفین کے حقائق میں سے کوئی بات بھی صحیح انداز میں نہ سمجھ سکا ، اس کا ضمیر ضبط و غلط جہل مرکب ذلت و خواری سے تیار ہوا ہے ۔“

حضرت شاہ صاحب سے جو لوگ واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ عام حالات میں حضرت شاہ صاحب اپنی زبان کے بارے میں کس درجہ محتاط تھے ، لیکن جب بات آگئی دین و ایمان کی تو انہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لب و لہجہ ، آہنگ و صوت یکسر بدل گیا۔

اگر رکن آل انڈیا صاحب جیسے لوگ شاہ صاحب کے زمانہ میں ہوتے تو ان کی اس طرح کی تحریروں کو دیکھ کر ارشاد فرماتے کہ :

”موصوف اپنے اسلاف کی سنجیدگی و اعتدال کی روش کو ترک کر کے اپنی جارحانہ تحریروں ذریعہ خلیج کو بڑھانے اور انتشار پیدا کرنے کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں ۔“

قادیانیت کے خلاف حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جلالی انداز دیکھنا ہوتا تو اس موضوع پر

ان کی عربی کتابیں پڑھیں، اندازہ ہوگا کہ جن کے قلوب میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے، اور غیرت و حمیت کی تپش سے جن اللہ والوں کے دل گرم رہتے ہیں، وہ گمراہ اور باطل فرقوں کا مقابلہ کس ڈھنگ اور کس رنگ سے کرتے ہیں۔

مولانا غازی پوری کے اسلاف میں سے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی تھے، غیر تقلیدیت اور جماعت اسلامی کے بارے میں حضرت مدنی کی تحریریں گواہ ہیں کہ ہمارے جماعت کے اکابر اسلاف امت اور صحابہ کرام، فقہائے عظام، اولیاء اللہ کے بارے میں کتنے حساس با غیرت اور با حمیت تھے، ان جماعتوں کے خلاف حضرت مدنی کی تحریروں کی ایک ایک سطر ان کے جوش ایمانی کی شہادت دے رہی ہے۔

اگر جماعت اسلامی کے خلاف حضرت مدنی کی بے پناہ یلغار نہ ہوتی تو آج اس جماعت کا طوطی بولتا ہوا ہوتا اور اسلام کا ایک نیا اڈیشن ہمیں تیار ملتا۔

حضرت مدنی کے بارے میں بھی غالباً رکن آل انڈیا بورڈ صاحب فرمائیں گے۔

”موصوف نے اپنے اسلاف کی سنجیدگی اور اعتدال کی روٹس کو ترک کر کے

اپنی جارحانہ تحریروں کے ذریعہ غلطی کو بڑھانے اور انتشار پیدا کرنے کا

کارنامہ انجام دیا۔“

مولانا غازی پوری کے بڑوں میں سے برکت العصر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تھے معلوم نہیں عتیق احمد بستوی صاحب کو حضرت کی زیارت کا موقع ملا ہے یا نہیں، بھولا بھالا معصوم سا چہرہ، چہرہ پر تقویٰ کا نور کھلا ہوا، زبان ذکر و اذکار سے تر و تازہ، یہ تھے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہی شیخ الحدیث جب جماعت اسلامی کے خلاف قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا قلم شمشیر برہنہ بن جاتا ہے۔

میں عتیق احمد صاحب بستوی سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم ذرا موقع نکال کر اپنے نہیں تو مولانا غازی پوری کے اکابر کی کتابوں کو غور سے پڑھیں، ان کو سمجھ میں آجائے گا کہ مولانا غازی پوری کے اکابر کی تحریروں کا رنگ اسلاف امت کا خاکہ اڑانے والوں کے خلاف کیسا

ہوا کرتا تھا۔

اپنی بے غیرتی و بے حیثی پر ماتم کرنے اور آنسو بہانے کے بجائے اکابر اسلاف کا نام لے کر مولانا غازی پوری کے خلاف دل کا بخار نکالا جا رہا ہے۔

مولانا عتیق بستوی نے مولانا غازی پوری کی تحریروں کو بار بار مناظراتی تحریر کا نام دیا ہے، گو یہ مناظرہ کا عمل کوئی ایسی بری چیز ہے جس کے وجود میں آنے سے اسلام کی اجتماعیت پارہ پارہ ہو جاتی ہے، اور اسلامی وحدت انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے مولانا غازی پوری کے کام کی اہمیت کو گھٹانے کا مقدس فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے تمام اکابر یا کم از کم ان کی ایک معتد بہ تعداد مناظرہ تھی اور اس راستے سے انھوں نے بڑے بڑے دینی معرکے سر کئے، ہمارے اکابر و اسلاف شفا ہی مناظرہ بھی کیا کرتے تھے اور تحریری مناظرہ بھی کیا کرتے تھے، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت تھانوی، حضرت امام اہلسنت مولانا عبد الشکور صاحب اور بعد کے لوگوں میں حضرت مولانا محمد منظور نجفی، یہ تمام اسلاف و اکابر فن مناظرہ کے امام تھے۔ کسی نے کم اور کسی نے زیادہ مناظرہ کر کے باطل قوتوں کو شکست فاش دی۔

کیا مولانا عتیق احمد بستوی کو اس سے انکار ہے؟ مناظرہ اگر ایسی ہی بے حیثیت و بے حیث چیز ہوتی تو درس نظامیہ میں رشیدیہ کو شامل نہ کیا جاتا، جس کا موضوع ہی مناظرہ ہے۔

اصل میں بات تو یہ ہے کہ عتیق احمد بستوی فقہی سیمیناروں کی زیرِ نیت بنتے رہے اور آل انڈیا مسلم بورڈ کی رکنیت سے اپنا سینہ پھلائے فخرِ فاؤں کرتے رہے جب کہ مولانا غازی پوری نے اپنے ذہن اپنے دماغ اپنے وقت اور اپنی علمی و فکری صلاحیتوں کو اکابر کے مہنچ و مسلک کے خلاف برپا کی جانے والی ہم کے مقابلہ کے لئے استعمال کیا اور ایسا استعمال کیا کہ دیوبندیت و حنفیت کے دشمن چاروں خانہ پخت نظر آ رہے ہیں، مولانا غازی پوری کا

یہ وہ کارنامہ ہے جو کم از کم ہندوستان میں تنہا ان کی ذات سے انجام پایا ہے۔ اب کم ظرف و کم حوصلہ لوگ تو حسد کی آگ میں جل بھن رہے ہیں جب کہ اکابران کی ستائش و حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔

مولانا غازی پوری کے بارے میں مولانا عتیق احمد بستوی قاسمی کا یہ الزام کہ وہ اپنی جارحانہ تحریروں سے خلیج کو وسیع کر رہے ہیں اور انتشار پیدا کرنے کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ غیر متقلدین کی تحریروں سے چرایا ہوا الزام ہے، غیر متقلدین اپنی تحریروں میں یہی کہتے ہیں، وہیں سے چرا کر اب یہ الزام ایک قاسمی بھی مولانا غازی پوری پر لگا رہا ہے، گویا غیر متقلدوں کی مظلومیت و معصومیت کا درپردہ اعلان ہے اور مولانا غازی پوری کے طغیان و تمرد کا اظہار ہے۔

جو لوگ مولانا غازی پوری سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا غازی پوری کا غیر متقلدیت کا رد بطور خاص کبھی موضوع نہیں رہا ہے، دیوبندیت اور حنفیت کے خلاف محاذ تو غیر متقلدین نے کھولا۔ اور یہ کارنامہ بطور خصوصاً سعودیہ عرب میں غیر متقلدین بہت دلوں سے انجام دے رہے تھے۔ اور ایسی خاموشی سے کہ کسی کو کانوں پر کان نہ ہو، جب انھوں نے دیکھا کہ ہم نے سعودی عرب میں ہر محاذ کو مضبوط کر لیا ہے تو الدیوبندیہ نامی کتاب تصنیف کر ڈالی اور ابتداءً تو خاموشی سے اس کو سعودی عرب کے ہر محکمہ میں اور ہر اہم شخصیتوں کو پہنچایا گیا پھر اس کو عام طور پر تقسیم کیا گیا، اس کتاب کا اثر یہ ہوا کہ سعودیہ میں وہ تمام لوگ جو دیوبندی فکر و عقیدہ سے براہ راست واقف نہیں تھے، دیوبندیوں سے بدگمان ہو گئے اور انھوں نے سمجھ لیا کہ دیوبندی جماعت بھی کافروں و مشرکوں کی جماعت ہے۔

سعودیہ کے مختلف علاقوں میں اور سعودی جماعت میں بہت سے دارالعلوم کے فضلاء تھے وہ اس صورت حال سے بہت پریشان تھے۔ بہت سے فضلاء کا ابتعاث منظور تھا اسے ختم کر دیا گیا، فضلاء نے دارالعلوم پر سعودیہ کی زمین اتنی تنگ ہو گئی کہ بقول ان کے ان کا سر اٹھا کر چلنا مشکل ہو گیا۔

اس صورت حال کا علم جب ذمہ داران دارالعلوم دیوبند کو ہوا تو ان کو اس کا فکر پیدا ہوا کہ اس کا تدارک کیا ہو، مولانا اسعد مدنی دامت برکاتہم اور مستم دارالعلوم حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مظلہ کے پاس ریاض سے دارالعلوم کے فضلاء کے بار بار اور کثرت سے خطوط آ رہے تھے۔ اور ان کا مطالبہ تھا کہ جلد از جلد الدیوبندیہ کتاب کا جواب لکھا جائے، مگر اس کام کو اور خصوصاً عربی زبان میں اس کام کو انجام دینے کے لئے اور اس کتاب کا رد اس انداز کا لکھنے کے لئے کہ الدیوبندیہ کا اثر زائل ہو کوئی قاسمی فاضل نظروں کے سامنے نہ تھا۔

اسی زمانہ میں غازی پور ریاض سے گھوسہ سیٹھ کے باشندہ فاضل دارالعلوم مولانا محمد قاسم صاحب تشریف لائے۔ (یہ مولانا قمر الدین صاحب استاذ دارالعلوم کے داماد ہیں) ان کے ہاتھ میں الدیوبندیہ کتاب تھی۔ انھوں نے آکر مولانا غازی پوری کو اپنی داستان درد سنائی کہ میرا ابتعاث منظور ہو چکا تھا ساری کاروائی مکمل ہو چکی تھی۔ مگر جب آخری اسٹیج میں شعبہ ابتعاث کے مدیر کے پاس آخری دستخط کے لئے میں اپنے کاغذ لے کر گیا تو انھوں نے یہ جان کر میں قاسمی ہوں، بڑے سخت لب و لہجہ میں کہا کہ تم لوگ قبوری و مشرک ہو، دشمن توحید ہو، ان کے سامنے یہی الدیوبندیہ کتاب تھی اس مدیر نے مجھے یہ کتاب دکھائی، میرا ابتعاث نام منظور کر دیا۔ اور پھر مولانا محمد قاسم نے سعودیہ میں اس الدیوبندیہ کے اثر اور قاسمی فضلاء کی پریشانیوں کی پوری داستان سنائی۔ مولانا غازی پوری فرماتے ہیں کہ میں نے جب کتاب کے عنوانات پر نظر ڈالی تو سرچکا گیا کہ یا اللہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں۔ عنوانات میں سے بعض یہ تھے (۱) التعریف بالادیوبندیہ (۲) مسئلہ وحدۃ الوجود (۳) عقیدۃ تصورات الشیخ (۴) مردوں سے استغاثہ (۵) زندوں کی روحوں سے استغاثہ (۶) قبر والوں سے استغاثہ (۷) مشائخ دیوبند موت و حیات کے مالک ہیں (۸) یا رسول اللہ اور یا جیلانی سے نہار (۹) موت کے وقت کا علم (۱۰) سینوں میں کیلہ اس کا علم (۱۱) بارش

کب ہوگی اس کا علم (۱۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا (۱۳) اشرف علی رسول اللہ کہنا دیوبندیوں کے نزدیک جائز (۱۴) کتاب و سنت کی نفوس کی تہریف غرض اس قسم کے عنوانات تھے ، اور ان تمام باتوں کو دیوبندیوں کی طرف منسوب کر کے جماعت دیوبند مشائخ دیوبند کو کافر و مشرک بنایا گیا تھا اور علامے عرب کے فادائی نقل کئے گئے تھے۔ زبان اتنی گندی کہ اللہ کی پناہ ۔

یہ زمانہ وہ تھا جب مولانا غازی پوری صاحب کے والد صاحب فرارش تھے اور پیشاپیش بیٹانہ کے لئے دوسروں کے محتاج تھے۔ مولانا غازی پوری ان کی خدمت میں شب و روز لگے ہوئے تھے۔ مگر الدیوبندیہ کا کتاب کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی حالت میں جب کہ اپنے والد کی علالت کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر بہت پریشان تھے قلم اٹھایا۔ اور بلا سابقہ کی کسی تیاری اور مواد کی فراہمی کے اس کتاب کا جواب لکھنا شروع کر دیا۔ اب خدا کا کرم اور اس کی مدد اور بزرگوں اور اکابر کا فیض ان کے ساتھ اس طرح شامل حال رہا کہ وہ ایک طرف اپنے والد کی خدمت میں بھی لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف ان کا قلم بھی چل رہا ہے۔ اور چودہ چودہ گھنٹے مسلسل وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے کتب خانہ کی جس کتاب پر ہاتھ ڈال رہے ہیں اس میں ان کے مطلب کی بات مل ہی جا رہی ہے، اس طرح صرف تین ماہ کی قلیل مدت میں مولانا غازی پوری کے قلم سے دققة مع اللامذہبیہ نام کی چار سو صفحات کی وہ کتاب وجود میں آگئی، جس نے غیر مقلدین کی کمر توڑ دی، اور جب وہ کتاب سعودیہ پہنچی تو فضلاء دیوبند نے اس کا شاندار استقبال اور سکون کا سانس لیا۔ اکابر نے مولانا کی محنت کو سراہا اور ان کو دعائیں دیں مبارکباد کے خطوط آئے۔ اور چونکہ سلفیت کا فتنہ عام و باکی شکل اختیار کر رہا تھا اور ہند و پاک کے غیر مقلدین نہایت بار بار اندازیں دیوبندیت اور فقہ حنفی کے خلاف حملہ کر رہے تھے تو مولانا نے ان کے رد و ابطال کے لئے مختصر سی مدت میں کئی کتابیں لکھ ڈالیں، اور ضرورت محسوس ہوئی کہ اس موضوع کے مسائل سے ہر وقت اور فی الفور نمٹنے کے لئے ایک پرچہ بھی ہو تو انہوں نے اپنے بن بوتے پر

نہا حزم پرچہ بھی جاری کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ مولانا غازی پوری نے تنہا اپنی ذات سے ایک انجمن اور ایک اکیڈمی کا کام کیا اور جتنی مختصر مدت میں اور جتنے ہمہ گیر ہیما نہ پر اور جتنا موثر کام کیا اس کا تصور بلا تائید الہی نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا غازی کے پاس لاکھوں کا سودی سرمایہ نہیں ہے، نہ ان کا تعلق سرمایہ دار طبقہ سے ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے ان سے کام لیا اور کام لے رہا ہے۔ ان کے کام کی قدر چاہے مولانا رکن آل انڈیا کو نہ ہو مگر ہندوپاک اور عرب ملکوں میں رہنے والے اپنی جماعت کے اہل علم مولانا غازی پوری کے کام کے قدر شناس ہیں اور ان کی دعائیں برابر ان کو حاصل ہیں۔

مولانا رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ شاید اپنے کو اس مقام کا آدمی سمجھ رہے ہیں کہ کسی کام کے بارے میں ان کی پسند و ناپسند ہی معیار ہوگی، اگر وہ اس خط میں مبتلا ہیں تو میں ایک دفعہ پھر ان سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ مولانا عبد القدوس رومی کے نام کے ساتھ بار بار آگرہ کا نام لینے کے بجائے وہ خود اپنے دماغ کا علاج کرائیں۔

مولانا محمد ابوبکر غازی پوری کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ خطوط کو محفوظ نہیں رکھتے ورنہ ان کے کام اور ان کی کتابوں کی تعریف میں ہندو بیرون ہند سے سیکڑوں خطوط آئے ہتھے۔ ان کی روشنی میں مولانا عتیق احمد قاسمی کو بتلایا جاسکتا تھا کہ مولانا کی قدر اور ان کے کاموں کی ستائش کس کس نے کی ہے، تاہم شاید آج ہی کے دن کے لئے بعض خطوط محفوظ ہیں، ان کے کچھ اقتباس نقل کر رہا ہوں، ان خطوط کے اصل کی جب چاہیں عتیق احمد صاحب اپنے کسی آدمی کو بھیج کر تصدیق کر سکتے ہیں۔

۲۸ صفر ۱۴۱۵ھ کا لکھا ہوا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط

کا اقتباس ملاحظہ ہو :

”سب سے پہلے والد صاحب مرحوم کی وفات پر دلی تعزیت قبول کیجئے
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے، انھوں نے

آپ جیسا خلف الرشید چھوڑا جو ان کے لئے انشاء اللہ باعث مسرت و
رفع درجات ہوگا، چونکہ یہ راقم بھی اس مرحلے سے گزر چکا ہے اس لئے
اس کے اثرات سے واقف ہے لیکن کان امر اللہ قدر المقدور۔

آپ کی فاضلانہ کتاب و فقہ مع اللامذہبیہ پر نظر ڈالی تھی، اس
کا نام بھی بہت پسند آیا تھا، یہاں بعض دوسرے فاضل اساتذہ کے
مطالعہ میں ہے۔

بہتر ہے کہ آپ اصلاحی و ایجابی مسائل پر جو تعاون علی الخیر و تعاون
علی الاصلاح کے لئے معاون ہوں اور ملت میں اتحاد پیدا کریں قلم اٹھائیں۔
امید ہے کہ آپ نے ہماری کتاب اضواء^(۱) پر نظر ڈالی ہوگی اس کا ترجمہ
بصائر کے نام سے شائع ہو گیا ہے، خدا کے کسی بہتر و موزوں موقع پر آپ
سے ملاقات بھی ہو۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے خاکشیدہ عبارت میں مولانا غازی پوری کو جو نصیحت
فرمائی تھی اس کے جواب میں مولانا غازی پوری نے مولانا کو لکھا کہ فتنہ بہت آگے بڑھ چکا ہے
اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا، اس وقت، وقت کا تقاضا ہے کہ کسی مصلحت پسندی
سے کام نہ لیا جائے۔ تو مولانا کا دوسرا گرامی نامہ آیا۔

رائے بریلی۔

۹/۱۰/۹۴

محبی زید لطفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کا خط مورخہ ۲۷ ستمبر وقت پر مل گیا تھا اس سے مسرت ہوئی کہ
دعوت کا نام مل گیا ہے اور آپ شریک بھی ہوں گے۔

آپ نے جس داخلی فتنہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں اور شیعہ ہو گئی ہے
خود ہمارے خلاف ایک فہم کتاب عربی میں لکھی گئی ہے، ہم سے جو کچھ ہوا ہے

(۱) یہ کتاب خود مولانا نے غیر مقلدین کہ ہنوات کے جواب میں لکھی ہے۔

اپنے انداز پر اس فتنہ کے ازالہ کے لئے کر رہے ہیں۔

آپ کے احساسات و جذبات قابل قدر ہیں اور اس سے مکمل اتفاق ہے،

اسی طرح آپ اس راہ میں جو کوشش کر رہے ہیں ان کی قدر کرتا ہوں۔

آپ سے ملاقات کی خواہش و اشتیاق ہے، امید ہے کہ کانفرنس کے

موقع پر آپ سے ملاقات ہوگی۔

حالات اور حالات کے تقاضوں سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کون واقف تھا

مگر سلفیت کے فتنہ کی شدت اور اس کی تباہ کاری نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ جیسے سنجیدہ

مزاج کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ اپنے طور پر اس فتنہ کے ازالہ کے لئے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔

اور انھوں نے مولانا غازی پوری مدظلہ کے کاموں کو بھرپور سراہا۔

آج بے غیرت و بے حمیت قسم کے لوگ حالات اور حالات کے تقاضوں کا سہارا

لے کر اپنی بے غیرت و بے حمیت پر رواداری کی موٹی موٹی خولیں چڑھاتے ہوئے متمدن و مہذب

دنیا کا فرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کوئی مذہب و مسلک اسلاف کے ناموس

و عزت اور ان کے تقدس کے دفاع میں میدان میں آجائے اس پر آوازہ کستے ہیں۔

مخالف کا دار سہنے کی طاقت نہیں ہے، میدان میں ڈٹ جانے کا دم خم نہیں ہے تو

اپنی بزدلی چھپانے کے لئے دوسروں کو بھی میدان سے ہٹ جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد

دوسری اہم شخصیت مولانا معین اللہ صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔

مولانا معین اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلفیت کے فتنے سے بے چین و مضطرب تھے

اس کی خطرناکی کا ان کو پورا احساس تھا، انھوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بعض فضلا،

کو اس کی طرف متوجہ بھی کیا مگر ان کی جانب سے ان کو خاطر خواہ جواب نہیں ملا، جب مولانا غازی پوری

کا کام ان کے سامنے آیا تو ان کی غرضی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مولانا ندوی غائبانہ مولانا

غازی پوری کے لئے دعا کیا کرتے تھے، انھوں نے کئی دفعہ مولانا غازی پوری سے کہا کہ وہ

تھوڑے دنوں کے لئے ندوہ آجائیں اور ان کے پاس رہ کر سلفیت کے رد و ابطال کیلئے
 چھوٹے چھوٹے رسائل تیار کر دیں، اندور میں جب غیر مقلدیں نے فتنہ برپا کیا تو مولانا معین اللہ
 صاحب ندوی نے مولانا غازی پوری کو بطور خاص بلایا اور ان کا کئی پروگرام کرایا، ان حقائق
 کو اگر رکن آل انڈیا پرسنل لا بورڈ صاحب جانتا چاہیں تو ندوہ کے استاذ اور مولانا معین اللہ
 صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے حاضر باش قاری ریاض صاحب سے پوچھ لیں،
 ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مولانا معین اللہ ندوی صاحب کے یہاں مولانا غازی پوری کا کیا مقام
 تھا، اور وہ ان کے کاموں اور کارناموں کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، مولانا غازی پوری
 کے نام حضرت مولانا ندوی کے بعض خطوط موجود ہیں، ان سے یہ مولانا رکن آل انڈیا پرسنل لا
 بورڈ کی دیدہ بصیرت داکر نے کے لئے کچھ اقتباس نقل کر دیں گا۔

۲۸ اگست ۱۹۷۷ء کے ایک کارڈ میں لکھتے ہیں

”اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے شایان شان جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ
 بہت اہم اور ضروری کام انجام دے رہے ہیں، خدا کرے کچھ اہل مخلصین
 بھی آپ کا ہاتھ بٹا سکیں، بہر حال یہ عاجز اہتمام سے آپ کے لئے دعا
 گو ہے اور آپ سے بھی دعا کا خواہاں ہے۔“

اس تاریخ سے ایک روز پہلے کا یعنی، ۲۷ اگست کا بھی ایک کارڈ نظر آگیا اس میں حضرت
 مولانا معین اللہ صاحب لکھتے ہیں :

”آپ نے جو کتابیں حضرت مولانا مظلہ (علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ) کیلئے
 ارسال کی تھیں وہ مل گئی ہیں حضرت نے انہیں پڑھا اور مسرت کا اظہار کیا اور
 متعلقین کو ان کتابوں کی طرف متوجہ کیا۔“

۲۳ ربیع الاول ۱۴۰۰ء کے ایک خط میں لکھتے ہیں :

”آپ نے جن جدید کتابوں کا لکھا اس سے بھی بہت مسرت ہوئی اگر یہاں کے
 مذکورہ پتہ پر ارسال فرما سکیں تو ممنون ہوں گا۔ یہاں اندور میں بھی برابر

کچھ ذہنچہ اس سلسلہ میں غیر مقلدین چھوٹے چھوٹے پمفلٹ شائع کرتے رہتے ہیں، سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی چھوٹا کتا بچہ جو عام فہم ہو سنجیدہ ہو یہاں مل جائے تو اس کی ہندی کر اگر شائع کرایا جاسکتا ہے اس لئے کہ عام طور پر یہاں کے مسلمان اردو سے بہت کم واقف ہیں۔

مولانا غازی پوری نے ندوہ میں ایک سینئر اور بہت موقر استاد کو خط لکھا کہ غیر مقلدیت کا فتنہ بہت خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور چونکہ میں اکابر و اسلاف اور صحابہ کرام کے بارے میں بہت حساس ہوں، اس وجہ سے جب میں لکھتا ہوں تو قلم بہت تیز ہو جاتا ہے، ضرورت ہے کہ ہماری طرف سے اس نوع کے علاوہ کبھی کچھ تحریریں آجائیں۔ آپ صاحب قلم اور صاحب علم ہیں، اس وجہ سے چند چھوٹے رسائل آپ اس موضوع پر تحریر فرمادیں، تو ان کا جواب آیا :

مکرم و محترم جناب مولانا ابوبکر صاحب زید مجدہم
مزاج شریف، کئی روز ہوئے کہ نامہ موصول ہو گیا تھا مگر میں اسی شش و پنج میں تھا کہ آپ کو کیا جواب دوں کہ جس سے آپ کے اس جذبہ کی قدر و ثناء میں بھی فرق نہ آئے اور راقم کے ساتھ جو حسن ظن قائم فرمایا ہے اس کی بھی لاج رہ جائے۔

اس میں شک نہیں کہ غیر مقلدیت کا فتنہ اس وقت بہت خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے پٹرول ڈال کی بہتات نے اسے سہ آتش بنا دیا ہے۔ اس لئے علمی و اجتہادی اختلاف کا مسئلہ نہیں رہ گیا ہے، بلکہ مالی و اقتصادی بن گیا ہے۔ میں سوچا کرتا ہوں کہ اس صورت میں علمی و سنجیدہ مفاہیم کا رآمد ہو سکتے ہیں! اس کیلئے تو ترکی بہ ترکی جواب والا انداز ہی شاید کچھ موثر ہو سکے! اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس انداز سے قطعاً نا آشنا ہوں۔ جی ہاں مجھے معلوم ہے کہ مولانا معین اللہ صاحب مدظلہ پر ادھر عرصے سے

پسند ستوں ہے، انھوں نے متعدد بار اس کا ذکر راقم سطرنج سے بھی کیا ہے
اور اشارۃً وکنائیساً پر قلم اٹھانے کی طرف بھی متوجہ کیا ہے۔ . . . .

آپ نے چونکہ اس میدان میں قدم رکھ ہی دیا ہے اور بحمد اللہ تعالیٰ و
توفیق آپ کے علم و مطالعہ میں اس فرقہ کے اکابر کے وہ مواضع صنف آگئے
ہیں جن کی اطلاع اچھے اچھے اہل علم تک کو نہیں ہے، اس لئے میرا حقیر مشورہ
یہ ہے کہ اب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ یہی میدان سنبھالے رہئے اور قلم و زبان
کی حدت میں کمی لانے کی کوشش کوئی ناممکن حصول چیز نہیں ہے، اگرچہ
حق کی خاطر غیظ و غضب مذموم نہیں، محمود ہے، کذب عدوانہ، ایک ممتاز
جلیل القدر صحابی کا ایک ایسے صاحب کے بارے میں کہنا جو غیر مسلم نہیں تھے
اس کی شہادت کے لئے کافی ہے۔

ندوہ کے ایک دوسرے جلیل القدر استاذ حدیث نے مولانا غازی پوری سے بہت
محبت رکھتے ہیں، مولانا غازی پوری سے فرمایا کہ میں آپ کے لئے نماز ہتھ میں دعا کرتا ہوں۔
تہا اللہ آپ سے وہ کام لے رہا ہے جو دوسروں کے بس کی بات نہیں ہے۔
عارف باللہ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلوم نہیں مگر آل انڈیا
پرسنل لا بورڈ صاحب کیا خیال رکھتے ہیں۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند سطروں میں خطوط کا
جواب دیا کرتے تھے۔ ایک خط میں مولانا غازی پوری کو لکھتے ہیں :

یہ کتاب موصول ہو گئی تھی، اس کا جواب بھی میں نے تحریر کر دیا تھا۔ بہت اچھی

کتاب لکھی ہے۔ اللہ پاک اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔

ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں :

آپ کی کتاب مسائل فی مقلدین مل گئی، کئی دن سے بیمار ہوں، صحت کے

بعد انشاء اللہ مطالعہ کروں گا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایسی

کتابوں کی بہت ضرورت ہے ۔

ایک خط قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نقل کروں گا ۔

از جامعہ عربیہ مقصورا ۔ باسمہ تعالیٰ

بابت ۲ ربیع الاول

مکوی زید مجسم ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 الشریک والد صاحب کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے ۔ احقر غازی پور
 بھی حاضر ہوا تھا ، آپ کہیں سفر میں تشریف لے گئے تھے ۔ کتاب مل گئی ۔
 الشریک اس کو قبول فرمائے اور مخالفین کو ہدایت نصیب فرمائے ۔
 آپ سے گزارش کرنی تھی کہ اپنے یہاں ایک ادارہ آپ قائم کریں جس
 میں طلبہ کو عربی پونے اور لکھنے کی مشق کرائی جائے یہ کام آپ وقت نکال کر
 خود کریں ، یا اپنی نگرانی میں کرائیں ۔ اس میں آپ پر کسی قسم کا بار نہ ہوگا ۔
 کہ یہ کا کوئی مکان لے لیجئے جو طلبہ اس کے لئے جائیں وہ سارے اخراجات
 برداشت کریں گے ۔

کئی طلبہ کو بڑے مدارس میں جہاں اس کی مشق ہوتی ہے بھیجا گیا مگر دو سال
 کے بعد بھی ان کے اندر کچھ استعداد نہ پیدا ہو سکی معلوم ہوا کہ اساتذہ کوئی
 توجہ نہیں کرتے خانہ پری ہوتی ہے ، آپ کے اندر اللہ نے ابھی صلاحیت
 عطا فرمائی ہے اگر تھوڑا سا وقت نکال دیں تو طلبہ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں ،

صدیق احمد

اہل نظر اور اہل بصیرت غور فرمائیں کہ مولانا غازی پوری کے جس کام کو مولانا رکن
 آل انڈیا صاحب بہت حقیر اور ذلیل سمجھ رہے ہیں ، اس کام کے بارے میں اور مولانا کے بارے
 میں اکابر اور اللہ والے کیا رائے رکھتے ہیں ۔

رکن آل انڈیا صاحب کے حق میں بہتر تو یہ تھا کہ وہ اپنی بے غیرتی دینا بے حسی اور

اس راہ میں اپنے بے صلاحیت ہونے کا اعتراف کرتے اور خاموش رہتے مگر انہوں نے اپنی مدد سے تجاوز کیا اور مولانا غازی پوری کے خلاف بکواس بھی اور ان کی ان خدمات پر سوالیہ نشان لگانے کی کوشش کی جن کا اعتراف ہندوپاک کے بڑے بڑے اکابر کو ہے۔ وقت کی تنگ دامانی اور مضمون کی طوالت کا بڑھتے جانا مجھے روک رہا ہے کہ میں پاکستان اور سعودیہ کے ممتاز اہل دین اور اکابر ملت کے خطوط کو نظر انداز کر جاؤں انشاء اللہ اگر پھر کسی رکن آل انڈیا بورڈ نے اس بارے میں لب کشائی کی تو اس وقت ان کو پیش کیا جائے گا، مگر اس موقع سے میں ہندوستان کی مقتدر اور معروف دو اور شخصیتوں کے خطوط کے کچھ اقتباس مزید نقل کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ رکن آل انڈیا صاحب کی نگاہ مزید عبرت کے لئے واہو اور انہوں نے مولانا غازی پوری کے کام کی تضحیک و تذلیل کرنے کا جو خوشگوار فریضہ انجام دیا ہے اس کی حقیقت ان کے لئے اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے لئے آشکارا ہو۔

ہندوستان کی علم و فقہ کی دنیا میں مولانا سید مفتی عبدالرحیم لاہوری کا نام اتنا معروف و مشہور ہے کہ ان کے بارے میں کچھ مزید لکھنا آفتاب کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے، ان کے فتاویٰ کی کئی ضخیم جلدیں شائع ہو کر ہندو بیرون ہند میں پھیل چکی ہیں، مفتی صاحب ظلہ علم و فضل کے کمال کے ساتھ ساتھ درع و تقویٰ میں بھی بے مثال شخصیت ہیں، وہ مولانا غازی پوری کے کام کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے ایک خط کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو :

”آپ کا ارسال کردہ رجسٹری پارسل موصول ہوا جس میں آپ کی چاروں مہینہ کتب ہیں، آپ نے ازراہ عنایت یہ کتابیں ہدیہ ارسال کی ہیں، احقر صمیم قلب سے شکوہ گزار رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء

اشر باک آپ کی اس عظیم الشان خدمت کو قبول فرمادیں اور اپنی رحمت

نصیب فرمادیں۔ اللہم آمین۔

آپ نے پوری جماعت کی طرف سے جواب دی کا فریضہ انجام دیا ہے، اللہ

پاک پوری جماعت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ حقیقت یہی ہے

کہ آپ ہم سب کی طرف سے قابلِ مدد مبارکباد اور قابلِ مدد شکر ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور قوت عطا فرمائیں اور مزید حوصلے
نصیب فرمائیں۔

آپ نے جو بات لکھی ہے کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے اور ہماری خاموشی
نے غیر مقلدوں کی جرات میں اضافہ کر دیا ہے، بالکل صحیح ہے اور آپ نے
وقت کی بہت بڑی ضرورت کو پوری فرمایا ہے اور بروقت آپ نے
اسی ضروری کام کی طرف توجہ فرمائی ہے، احقر دل سے آپ کے لئے دعا
کر رہا ہے، اللہ پاک: آپ کی تمام کتابوں کو بے حد مفید و نافع بنائیں
اور لوگوں کو حق اور صحیح بات سمجھنے، حالات اور زمانہ کے اقتدار کا بہت
زیادہ احساس رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی خوب خوب مدد فرمائیں۔
(آمین)

مولانا عتیق احمد بستوی صاحب ان سطروں کو غور سے پڑھیں اور حضرت مفتی صاحب
کی مولانا غازی پوری کے کام سے بے پایاں خوشی کا اندازہ لگائیں اور پھر انہوں نے مولانا
غازی پوری کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کی ہے اس کی نفییت پر غور کریں، اگر ان کے
لئے سعادت مقدر ہوگی تو وہ اپنی ان باتوں سے رجوع کر لیں گے۔ اور مولانا غازی پوری
کے بارے میں اکابر و اسلاف کے ہم زبان ہو جائیں گے۔

مولانا غازی پوری کی کتابیں پڑھ کر حضرت مفتی صاحب بے حد متاثر ہوئے اور
انہوں نے علمائے گجرات کے نام ایک خط لکھا اور اسے گجرات کے تمام مدارس کو بھیجا اس خط
میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں:

محترم و محترم حضرت مولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا، میں بھی بخیر ہوں، اور طالب دعا ہوں
عرض اینکہ: غیر مقلدیت۔ عمر حاضر کا عظیم فتنہ بنا جا رہا ہے، علماء کرام

کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سلسلے میں مولانا محمد ابوبکر قاسمی غازی پوری صاحب دامت فیوضہ (سابق استاد جامعہ اسلامیہ ڈابھیل) نے چار کتابیں تصنیف کی ہیں جو رد غیر مقلدیت میں بڑی مفید اور نافع ثابت ہو رہی ہیں اور ان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔

میں سمجھتا ہوں مولانا محمد ابوبکر قاسمی بہت بڑی خدمت کی ہے اور مولانا پوری جماعت کی طرف سے قابل مبارکباد اور لائق مدد و شکر ہیں اللہ تعالیٰ اوصوف کو ہم سب کی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائیں اور مزید خدمت کی توفیق موقوف ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیں مفید اور نافع بنائیں۔

مولانا کی ہمت اور حوصلہ افزائی اور تعاون کی سخت ضرورت ہے تاکہ مولانا اپنے پروگرام کو پوری تندی اور بلند حوصلوں کے ساتھ جاری رکھ سکیں۔

بزرگوں کی ان تحریروں میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا غازی پوری صاحب نے پوری جماعت کی طرف سے یہ کفارہ ادا کیا ہے۔ اور اس پر یہ بزرگ ان کو دعائیں دے رہے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے برخلاف مولانا عتیق احمد صاحب کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ

مولانا ابوبکر صاحب کے مضمون سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا بزرگ خود وہ قاسمیت اور مسلک دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے دکیل و توجہان و شارح ہیں، مگر قاسمی اور مسلک دارالعلوم دیوبند کی حدود اور بعد کو بس وہی جانتے ہیں^(۱)

(۱) جی نہیں آپ بھی جانتے ہیں اسی لئے ائمہ دین فقہائے اسلام لوہے کے گرام اور صحابہ عظام اور خلفائے راشدین کی شان میں گستاخ لوگوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتے ہیں۔

ایک طرف مولانا غازی پوری کے بارے میں اکابر کے وہ تحسینی کلمات ہیں اور انکی دعائیں ہیں اور دوسری طرف مولانا عتیق احمد کی مولانا غازی پوری کے بارے میں یہ تحریر ہے ، اب کیا کہا جائے یہی ناکہ ۔ ناطقہ سر بگہریاں ہے اسے کیا کہئے ۔
 مولانا عتیق احمد نے اپنی اس تحریر میں کئی جگہ مولانا اسعد صاحب مدنی دامت برکاتہم کا بھی نام لیا ہے ، تو اب آپ دیکھئے کہ مولانا غازی پوری اور ان کے کام کے بارے میں مولانا مدنی کا کیا تاثر ہے ، اخیر کی چند سطروں کو چھوڑ کر میں مولانا مدنی کا پورا خط نقل کرتا ہوں ۔

بسم تعالیٰ

مدنی منزل دیوبند

۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ

محترم المقام زید مجدم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ،
 امید کہ مزاج بخیر ہوں گے ۔ سفر سے واپسی کے بعد آنجناب کی علمی کاوش مسائل غیر مقلدین کتاب و سنت اور مذہب جمہور کے آئینہ میں ، نظر نواز ہوئی ، ابتدائی صفحات کے مطالعہ ہی سے اندازہ ہو گیا کہ جناب نے اس کتاب کی جمع و ترتیب میں اپنی پہلی کتاب وقفۃ مع اللہ مذہبیۃ کی طرح آخذ و مصادر کی تلاش و تحقیق میں علمی ذمہ داریوں کو پورا اماناً رکھا ہے ۔
 فرقہ غیر مقلدین کے وہ مسائل جو کتاب و سنت اور سواد اعظم کے خلاف ہیں اور جنہیں اس فرقہ کے علماء نے راز مانے سربستہ کی طرح عامۃ السالین کی نظروں سے چھپا رکھا تھا اور اس غرض سے وہ کتاب میں جن میں یہ مسائل مذکور ہیں عرصہ سے ان کی نشر و اشاعت بند کر رکھی ہے ، آپ نے ان کی قدیم و مستند و معتبر کتابوں سے ان مسائل کو نکال کر اس کتاب میں جمع کر دیا ہے ۔ جس سے اس گروہ کی اہل حقیقت سمجھنے میں اردو داں طبقہ کو بھی سہولت ہوگی اور اس گروہ کا اصل چہرہ عام مسلمانوں پر آشکارا ہو جائیگا ۔

ادھر چید سالوں سے غیر متقلدین کے بعض حلقوں سے اہل سنت والجماعت
 بالخصوص علمائے دیوبند کے خلاف جس شدت کے ساتھ زہر افشائیاں
 کی جا رہی ہیں خدا کرے آپ کی یہ تازہ جدوجہد ان کے لئے تریاق بن جائے
 اور جواب ترکی ہتر کی کا صحیح معداق ہو۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی کو مشکور فرمائے اور دین داہلین
 کی خدمت کی بیش از بیش توفیق مرحمت کرے۔

(مولانا) اسعد عفیٰ لہما

از مدنی منزل مولانا مدنی روڈ دیوبند یوپی

مولانا عتیق احمد صاحب لکھتے ہیں۔

انصاف شرط ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی ہند (اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا) کے

ذریعہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب (اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور صحت میں
 برکت عطا فرمائے) جو عظیم الشان علمی و دینی کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس کی افادیت
 اور قدر و قیمت کا اعتراف ہندو بیرون ہند کے سنجیدہ علمی حلقے برابر کر رہے ہیں،

اگر مولانا عتیق احمد کی یہ بات کسی بھی درجہ میں سچ ہے، اور اس میں ذرا بھی وزن
 ہے، تو مولانا غازی پوری کے کام کی تحسین و تائید میں جن اکابر و بزرگوں نے (اگر مولانا

ان کو سنجیدہ علمی حلقوں کا آدمی سمجھتے ہیں) خطوط لکھے ہیں، ان میں سے کسی ایک فرد کا بھی
 مجمع الفقہ کے علمی و دینی کارناموں کی تحسین و تائید میں ایک دو خط نقل کر دیں، مولانا عتیق احمد

کے بس کی یہ بات نہیں ہے، اور ان کا یہ کلام سراسر جھوٹ اور فریب ہے، ہمارے معتمد اور
 مستفی علیہ بزرگوں میں سے کسی نے بھی آوارہ مزاجی کے کسی کام کو کبھی پسند نہیں کیا ہے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ فقہ اکیڈمی کے کاموں کی تعریف کرنے والے نہ ہوں گے، یقیناً ہوں گے
 مگر وہ ماڈرن اسلام اور ماڈرن لڑہان کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک بھی، مولانا علی میاں
 مولانا معین اللہ ندوی، حضرت تاجی مدلیح احمد، مولانا مفتی عبدالرحیم لاچپوری اور مولانا اسعد

کی صفت کا آدمی نہیں ہوگا۔

اور میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اکابر اور بزرگوں کی وہ دعائیں جو مولانا غازی پوری کو ان کے کام کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں۔ یہ دعائیں فقہ اکیڈمی سے متعلق کسی بھی فرد کو حاصل نہیں ہوتی ہوں گی۔

مولانا عتیق احمد صاحب فقہ اکیڈمی کی کامیابیوں کے بیان میں فرماتے ہیں کہ :
 اکیڈمی کے کارناموں کا منہ بونا ثبوت اس کے شائع کردہ ایک درجن سے زائد ضخیم فقہی مجلے، سہ ماہی بحث و نظر کی فائلیں اور اکیڈمی کی دیگر مطبوعات ہیں،
 لاکھوں روپیہ سمیناروں اور فقہ اکیڈمی پر خرچ کرنے کے بعد، فقہ اکیڈمی کے کارناموں کا زندہ ثبوت یہی چند فقہی مجلے اور بحث و نظر کی فائلیں ہیں اور چند مطبوعات ہیں، دس گیارہ سال کی طویل مدت کو دیکھئے اور سمیناروں اور فقہ اکیڈمی پر خرچ ہونے والے لاکھوں کے سرمایہ کو دیکھئے اور فقہ اکیڈمی کے ان کارناموں کو دیکھئے جن کا بیان مولانا عتیق احمد بڑے فخر سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کارنامے تو ایسے ہیں کہ مولانا عتیق احمد صاحب پڑھیں۔
 بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا

مولانا عتیق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ :

• فقہ اکیڈمی کے سمیناروں میں ہمیشہ اس کا اہتمام کیا گیا کہ مذاکرات اور مباحثات خالص علمی مضامین پوری آزادی کے ساتھ ہوں کسی طے شدہ رائے کو مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔

خاکشیدہ جبارت خالص جھوٹ ہے، جس کو کن آل انڈیا خانہ نے شرکی رضا حاصل کرنے کے نام پر بولا ہے۔

مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب بنارس شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بنارس دکن شوری دارالعلوم دیوبند نے ان سمیناروں سے کنارہ کشی اس وجہ سے بھی اختیار کر لی کہ بنگلہ دہ والے ایک ہی سمینار میں شرکت کرنے کے بعد ان کو اس کا احساس ہو گیا تھا کہ ایک رائے پہلے سے طے

کر لی جاتی ہے اور پھر اس کو مسلط کرنے کے لئے فضا ہموار کی جاتی ہے، اگر اس بات میں کسی کو شک ہو تو مولانا ابوالقاسم صاحب سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتا ہے، ہمارے نزدیک مفتی ابوالقاسم صاحب مولانا عتیق احمد سے زیادہ ثقہ و معتبر ہیں۔

اور جو رائے مفتی ابوالقاسم صاحب کی ہے وہی رائے مولانا اعجاز احمد اعظمی مدیر مجلہ المآثر اور مفتی اشفاق سرائے میر اور مفتی عبدالقدوس رومی اور مولانا افضل صاحب وغیرہ کی بھی ہے، ان حضرات سے رابطہ قائم کر کے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

مولانا عتیق احمد صاحب قاسمی فرماتے ہیں کہ اختلاف ائمہ کی شرعی حیثیت کے موضوع کو بارہویں فقہی سمینار کے موضوعات میں شامل کیا گیا اور اہلحدیث علماء کو بھی اس موضوع پر اظہار خیال کے لئے دعوت دی گئی اور الحمد للہ بارہویں فقہی سمینار میں اس موضوع پر بہت مفید اور نتیجہ خیز مذاکرہ اور نشست رہی۔

ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اختلاف ائمہ کا موضوع اور اس کی شرعی حیثیت غیر طے شدہ مسئلہ تھا کہ اس پر مذاکرہ اور نشست کی ضرورت پڑی، اس موضوع پر آخر بحث کی کیا ضرورت تھی علماء کے مابین خلیج پیدا کرنے کا ذریعہ تو آپ حضرات بن رہے ہیں اور اپنے اس گناہ کا الزام دوسروں کو دے رہے ہیں، اسی کو تو مولانا افضل صاحب نے کہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے منہ سے بڑی بڑی باتیں سنارہا۔

دوسرا ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا اہلحدیثوں کی ذہنیت ائمہ کے بارے میں بدل گئی اگر بدل گئی ہو تو ذرا اس کا ثبوت فراہم فرمادیں۔

مولانا عتیق احمد صاحب نے بڑے فخر سے اختلاف ائمہ کے بارے میں سمینار میں منظور شدہ تجاویز کا ذکر کیا ہے اور اس کو نقل بھی فرمایا ہے، حالانکہ اس کا نمبر ایک اور نمبر دو اور نمبر تین اور نمبر چار اور نمبر پانچ ان نمبروں میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا تفصیلی بیان ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں پہلے ہی سے موجود ہے، تو آپ نے اس قسم کی تجاویز منظور کر کے کون سا تیر مار لیا۔ کیا آپ نے ان نمبروں میں کوئی ایسی بات کہی ہے جس کا ذکر فقہ اور فساد کی کتابوں

میں نہیں ہے۔ اور جس کا علم علماء کو نہیں ہے، اس تجویز کے مندرجہ میں فرمایا گیا ہے۔

”عامی جو کتاب و سنت اور دلائل شریعہ سے واقف نہیں ہے اس کیلئے

ماوراء عمل یہ ہے کہ وہ کسی معتد دستند عالم دین سے مسئلہ شرعی معلوم کر کے

اس پر عمل کرے۔“

تجویز کے اس حصہ میں غیر مقلدیت کی روح بول رہی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو غیر مقلدین کہتے ہیں، بلکہ غیر مقلدین تو اس سے بھی آگے بڑھ کر عامی کے لئے کسی عالم کی تقلید کو واجب بتلاتے ہیں، معیار الحق میں میاں صاحب دہلوی نے اور سبیل الرسول میں مولانا حکیم صادق سیالکوٹی نے اس کو بہت وضاحت سے بیان کیا ہے، جو غیر مقلدین کہتے ہیں وہی فقہی سینار میں بھی پاس کیا جا رہا ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اکابر و اسلاف کی راہ پر ہیں۔

ذرا عتیق احمد صاحب بستوی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بتلاؤں کہ ان کا شمار عامی میں ہے یا غیر عامی میں، اور ان کے لئے ائمہ کی تقلید واجب ہے یا نہیں۔ اور معین کی کتاب ہے کہ غیر معین کی۔؟

فقہی سینار کی اسی قسم کی وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے اباحت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ عامی کی قید لگا کر اولاً تو سینار کے شرکار نے اپنے کو تقلید کے بندھن سے آزاد ہونے کا جواز پیدا کر لیا، اس لئے کہ یہ شرکار عامی نہیں ہیں۔

دوسرے یہ کہ عامی کے لئے بھی کسی معین مذہب کے عالم اور مفتی کی قید نہیں لگائی گئی جس کا مطلب یہ ہے کہ جس عامی کا جب جی چاہا، حنفی سے مسئلہ معلوم کر لیا اور جب جی چاہا شافعی سے مسئلہ معلوم کر لیا اور جب جی چاہا مالکی اور حنبلی سے مسئلہ معلوم کر لیا اور جب طبیعت پہلے تو غیر مقلد بنائے مسئلہ معلوم کر لیا۔ اور اس طرح دین اور شریعت کو چوں چوں کا مریہ دور بچوں کا کھیل بنالیا گیا، دین و شریعت میں ان سیناروں نے تلمیق کا چور دروازہ کھول دیا ہے جس کا احساس بہت سے شرکار سینار اور بابصیرت علماء کو پہلے ہی ہو گیا تھا۔

مولانا عتیق احمد بستوی قاسمی خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتلائیں کہ کیا ہمارے اکابر

کی یہی سوچ اور یہی فک تھا، اور کیا اسی سوچ کا نام دیوبندیت و قاسمیت ہے اور کیا ہمارے فقہائے کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔

افسوس جس چیز کو ہمارے فقہاء نے بلکہ تمام مذاہب کے فقہاء نے حرام اور ناجائز لکھا ہے اسی حرام اور ناجائز امر کو فقہی سمینار میں حلال اور جائز کیا جا رہا ہے، اور اس پر مولانا عتیق احمد بستوی پھولے نہیں سما رہے ہیں۔

فقہی سمینار والے اپنی خداداد فقہی بصیرت کا ثبوت دینے کے لئے ایسے مسائل بھی اٹھاتے ہیں جو پہلے سے طے شدہ اور جن کا شرعی حکم بہت واضح ہے، مگر پرسکون فضا میں تھوچ کیسے پیدا ہو سب تک کہ طے شدہ اور واضح حکم والے مسائل کو بھی انگلیوں سے کھرچا نہ جائے، چنانچہ طلاق سکران کا مسئلہ بھی اس فقہی سمینار میں اٹھایا گیا، اور بلاوجہ علماء کے مابین نزاع کی صورت پیدا کر کے ان کے قلوب کو ایک دوسرے سے دور کیا گیا اور ان کے مابین خلیج کو وسعت دی گئی۔

ہندوستان کے دارالافتاء گواہ ہیں کہ طلاق سکران کا شاید وہاں ہی کبھی کوئی فتویٰ مفتیان دارالافتاء کے پاس آیا ہو، یہ وقت حاضر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا مگر فقہی سمینار والوں نے محض نئے نئے موضوع ڈھونڈنے کے جوش میں تاکہ ان فقہی سمیناروں کی رونق باقی ہے، بارہویں فقہی سمینار میں اس مسئلہ کو بھی موضوع بحث بنایا، اور ہندوستانی فضا علماء کے اختلافات سے گونج اٹھی اور جاہلوں کو ہنسے کا موقع ملا اور غیروں نے تالیاں بجائیں، اور یہ مسئلہ قوی پریس کی خوب خوب زینت بنا۔

اور اب جب جگہ ہنسائی ہو چکی تو مولانا عتیق احمد صاحب اس کی وضاحت اور صفائی کے لئے تشریف لاتے ہیں، اور وضاحتی کتابچہ مرتب کر رہے ہیں، یعنی جب سانپ بل میں چلا گیا تو اس کی لکیر پر لاٹھی پیٹا رہے ہیں۔ یہ حرکت کئی سمیناروں کے بعد کی جا چکی ہے۔

مولانا مفتی عبد القدوس رومی نے اس خدشہ کا اظہار کیا ہے کہ فقہی سمینار کے پردہ

میں ایک نیا فقہ مرتب کرنے کی طرح ڈالی جا رہی ہے ، اس بات پر مولانا عتیق احمد بستوی نے اپنی سخت برہمی کا اظہار کیا ہے ۔ مگر حقیقت کا چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے ، اور وہ کسی نہ کسی طرح پردہ سے باہر ہو ہی جاتی ہے ، مولانا عتیق احمد صاحب کے اسی مضمون میں اس کا اظہار یوں ہوا ہے ، مولانا بستوی فرماتے ہیں ۔

”اگر اس کام کی اہمیت و عظمت ابھی مولانا غازی پوری کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو اس میں کوئی حیرت و استعجاب کی بات نہیں ہے ۔ امام ابوحنیفہ نے ایک نئے طرز پر جب فقہ اسلامی کی تدوین و تشکیل کا عمل شروع کیا تو غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کی بنا پر ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا ،

یعنی بقول مولانا عتیق احمد بستوی مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاضی اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے ذریعہ اسی طرح کا ایک فقہ مرتب فرما رہے ہیں جس طرح کا فقہ امام اعظم ابوحنیفہ نے مرتب و مدون فرمایا تھا ۔ اور جس طرح امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب و مدون فقہ کی افادیت و عظمت کا احساس لوگوں کو بعد میں ہوا اگرچہ شروع میں ان کے اس کام پر بڑے اعترافات ہوئے تھے ، اسی طرح مولانا قاضی مجاہد الاسلام مدظلہ بانی اسلامک فقہ اکیڈمی کے مرتب و مدون فقہ کا اعتراف لوگوں کو بعد میں ہوگا اگرچہ کم فہم اور بد فہم غازی پوری قسم کے لوگ آج اسلامک فقہ اکیڈمی کے کارناموں کو تحسین کی نظر سے نہ دیکھ رہے ہیں ، مگر وہ دن دور نہیں جب مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب اور ان کے ہم نواؤں اور ہم فکروں کی کوشش سے مدون پانچویں فقہ کا وجود عمل میں آجائے گا تب اس کی عظمت سے لوگوں کی آنکھیں روشن ہوں گی ، اور وہ فقہ اسلامی جدید کی خاص بات ہے کیا ہے تو اس کا نشان مولانا عتیق احمد صاحب کی اس بات سے پتہ چلتا ہے ، فرماتے ہیں :

”ہاں یہ بات بہت منطقی سے عرض ہے کہ اسلامک فقہ اکیڈمی صرف فقہ حنفی کو اسلامی فقہ نہیں مانتی بلکہ سارے مشہور فقہی مسالک (مالکی شافعی وغیرہ) کو اسلامی فقہ مانتی ہے اس لئے کسی خاص مسلک کے کسی خاص مسئلہ میں اہمیت

یا اس کے کسی بڑے طبقہ کے لئے غیر معمولی ضیق و حرج پیدا ہونے کی صورت میں دوسرے مسلک کی فقہی رائے کو اختیار کرنے کو درست سمجھتی ہے۔

اور اس طرح ایک چوں چوں کا مربہ فقہ اسلامی کے نام سے تیار ہو رہا ہے، جس کی تیاری میں عتیق احمد بستوی جیسے مجتہدین، ماہران کتاب و سنت اور اجتہاد کے تمام شرائط کے حاملین اپنی اپنی بھرپور صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں۔

مولانا مفتی عبدالقدوس رومی صاحب کو جو دشمن اور کھٹک لگا ہے، مولانا عتیق احمد بستوی کی اس بات سے اس کی مزید تقویت ہو رہی ہے۔ فقہی سمینار اور اسلامک اکیڈمی والوں پر جماعت اسلامی کا رنگ کس طرح سے چڑھ رہا ہے تو اس کا اندازہ لگانے کے لئے مولانا عتیق احمد بستوی کے کلام کا یہ نمونہ کافی ہے۔

مولانا مفتی عبدالقدوس رومی صاحب کے بارے میں نقد کرتے ہوئے اپنے مخصوص طنز کے لب و لہجہ میں فرماتے ہیں،

”ان کی (مولانا رومی) زندگی، تفہیم القرآن، سمجھنے کی کوشش میں گذری، جماعت اسلامی

کا پوسٹ مارٹم ان کا محبوب مشغلہ رہا، جماعت اسلامی سے انہیں اس حد تک الہجی

ہو گئی کہ اس مرکب نام کے مفردات کو بھی وہ شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔

اب اخیر میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، مولانا عتیق احمد بستوی نے

جس زبان اور جس انداز اور جس لب و لہجہ میں یہ کتابچہ مرتب کیا ہے اور اپنے اساتذہ کے

صفت اور اپنے والد کی عمر کے بعض لوگوں کے بارے میں جس قسم کی زبان استعمال کی ہے اور

ان کو اپنے استہزار اور تمسخر کا نشانہ بنایا ہے، اور ان کے علمی مقام کا جس طرح خاکہ اڑایا ہے

اس کے بعد ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ قاضی مجاہد الاسلام صاحب کے بارے میں مولانا

غازی پوری یا کسی اور کے لب و لہجہ کی درستگی یا کر تھگی کا شکوہ کریں۔

محمد اجمال مفتاحی

حج اخوتِ اسلامی کا پیغام ہے

ان حضرت مولانا سید سلیمان حسنین دوی

حج اسلام کا چوتھا رکن ہے اور ہر استطاعت رکھنے والے مسلمان پر عموماً ایک دفعہ فرض ہے۔ یہ دنیائے اسلام کی روحانی شہنشاہی کا وہ دربار عام ہے جس میں ہر سال وہ درباری شریک ہوتے ہیں جن کو توفیق الہی زین کے گوشے گوشے سے کھینچ کر عزات کے میدان میں جمع کر دیتی ہے۔ اسلام کا یہ دربار عام اخوتِ اسلامی کا پیغام ہے، تمام اونچے نیچے، گدا و شاہ، امیر و غریب سب ایک جگہ ایک لباس، ایک حالت، ایک کیفیت میں سربرہنہ ایک چادر میں پیٹے لبتیک اللہم لبتیک پکارتے ہیں یعنی آقا کی پکار پر بندوں کی طرف سے حاضری و حضوری کا شور برپا ہوتا ہے۔ یہ اس اجتماع کا مظاہرہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے عہد میں کرتے آئے ہیں۔ اس مقدس سبز زمین میں ہر حال نبوت نے والہانہ قدم رکھے اور وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں انبیاء کی مشائی صورتیں چلی پھرتی نظر آ رہی ہیں، کس قدر خوش قسمت ہیں وہ انسان جن کو اپنی عمر میں کم از کم ایک دفعہ ان مقدس مقامات کی حاضری و مشاہدہ انبیاء کی زیارت کی شرف یا بانی نصیب ہوتا ہے۔

مسلمان جو دئے زمین پر پراگندہ اور دنیا کے براعظموں اور جزیروں میں منتشر ملکوں اور شہروں میں پھیلے اور پہاڑوں اور صحراؤں اور ریگستانوں میں بکھڑے ہوئے ہیں سال میں ایک دفعہ وہ دن آتا ہے جب ہر گوشے سے ان کے نمائندے دنیاؤں اور صحراؤں کو ملے کر کے اس خشک اور بنجر

سرزمین میں جس کو صرف رحمت الہی کے پھینٹے سیراب کرتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور دیکھنے والے کو امت محمدی کی موجودہ حالت اور کیفیت ایک نظر میں معلوم ہوتی ہے۔ **كَأَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَتْحٍ حَمِيمٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ (حج ۲۰)** اور اے ابراہیمؑ لوگوں میں حج کی پکار پکاردے لوگ تیرے پاس پیادہ آئیں گے اور (مشقت سفر سے) دہلی پٹی سوار یوں پر جو ہر دور دراز سے آئیں گی تاکہ وہ اپنے فائدوں کے مقاموں میں حاضر ہوں اور چند مقررہ ایام میں خدا کا نام لیں۔

جَلَوْا طَوْرًا عشق کے بازار میں جب یہ صلائے عام دی گئی اس وقت سے لیکر آج تک سالانہ لیلیک کی جوابی آوازیں برابر دنیا کے کانوں میں آتی رہی ہیں۔ اب یہ دور ہمارے زمانے تک پہنچا ہے اور اب ہم پر فرض ہے کہ اس ربانی پکار کی آواز کو سنیں اور **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** کہتے ہوئے ہر دور دراز راستے سے اجتماعی و ملی و روحانی منافع کے مقامات میں حاضری دیں اور چند مقررہ دنوں میں فادان کی چوٹیوں پر پہنچ کر طور کا جلوہ دیکھیں۔ خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرین امت کو جو قیامت کے انہ رحمت کی حامل و نگہبان بنائی گئی ہے یہ حکم ملا ہے **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهَا سَبِيلًا** اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا حج فرض کرتا ہے جس کو وہاں تک جانے کی استطاعت ہو۔

اس حکم نے ملتِ حنیفی کی اس آخری امت پر جس کا نام مسلمان ہے حج کو قیامت تک کے لئے فرض کر دیا ہے۔ ہر مسلمان پر جو صحیح و تندرست ہے اور جس کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ اپنی غیر حاضری میں اہل و عیال کے گزارے کا سامان کر کے سفر حج کے مصارف اٹھا سکتا ہے۔ عمر میں ایک دفعہ اس فرض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ خداوند اجو تیری راہ میں چل کر اس فرض کو ادا کریں ان کے گناہ تیرے دربار سے معاف ہوں **وَأَدِنَا مَنَّا سَكَنًا وَدُنْبٌ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (بقرہ)** اور

(اے خدا) ہم کو ہمارے حج کے دستور اور قاعدے دکھا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع ہو۔ بیشک تو ہی رحمت کے ساتھ بندوں پر رجوع ہونے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کی دوسری دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عن ابی ہریرۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امة (بخاری مسلم) ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جس نے حج کیا اور اس میں گناہ کا مرتکب نہیں ہوا تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر ٹوٹا جیسا وہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا۔

جس طرح آگ کی بجھتی دعاؤں کی میل کچیل کو مٹا کر ان کو ٹکڑا دیتی ہے اسی طرح حج کی بجھتی گناہوں کے میل کچیل کو جلا کر مسلمان کو پاک کر دیتا ہے اور اس کو یہ پے پے سفر چیت و چالاک تجربہ کار بنا کر تجارت اور کام کا شائق کر کے بابرکت بنا دیتا ہے جس سے اس کی محتاجی دور ہو جاتی ہے۔

عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا الحج والعمرة فانهم ينقيان الفقر والذنوب كما ينقى الكبريت الخشب والفضة وليس للحج المبرور راحة ثواب الا البحتا (ترمذی) عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کیا کرو۔ کہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں یا صاف کرتے ہیں جیسے کھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو اور نیکی سے بھرے ہوئے حج کا ثواب جنت ہی ہے۔

عرفات کے عشر میں جب لاکھوں بندگان خدا کھلے سر، گرد و غبار میں اٹے، چادریں پیٹے، چلپلاتے دھوپ میں کھڑے، ہاتھ پھیلائے۔ حرّت و ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے بارگاہ بے نیاز میں توبہ و استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں وہ جوشی

دخوش ہوتا ہے کہ گناہوں کا خس و خاشاک اس کے سیلاب میں بہہ جاتا ہے قالت عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم الا کم من یعق اللہ فیہ عبد امن النار من یوم عرفة وانه لیدانوا ثم یبأھی بمعہ الملائکۃ فیقول ما نأ اذہولاء (مسلم) عائشہ کہتی ہیں کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دوسرا دن نہیں جس میں اللہ بندے کو دوزخ سے آزاد کرتا ہو وہ اس دن نزدیک آتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میری خوشنودی کے سوا یہ اور کیا چاہتے ہیں۔

اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر کھڑی کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک حج بھی ہے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلوۃ وایتاء الزکوۃ والحج وصوم ما مضان (بخاری)۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے اس کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز درست کرنا۔ زکوۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزہ رکھنا۔

بیت اللہ دین محمدی کی سلطنت کا پایہ تخت ہے۔ یہی وہ جغرافیہ
دردناک و عید مرکز ہے جو تمام عالم کے مسلمانوں کو ان کے انتشار و پراگندگی اور

پھیلاؤ کے باوجود سال میں ایک دفعہ اپنے دامن میں سمیٹ کر وحدت عمومی کے نقطہ پر جمع کر دیتا ہے اسی لئے اس بیت اللہ کا حج کفر و ایمان کے درمیان مفاصل ہے۔ جس کو اس درگاہ سے روگردانی ہو وہ دین محمدی کے دائرے سے باہر ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ لِلّٰہِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْہِ سَبِیْلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَاِنَّ اللّٰہَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ (بقرہ ۱۹) اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ غائب کعبہ کا حج فرض کرتا ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو کفر و انکار کرے تو اللہ دنیا جہان سے بے نیاز ہے۔

استطاعت کے باوجود حج کے ادا کرنے سے روگردان ہونے کو اللہ تعالیٰ نے "کفر" فرمایا ہے اور وحید فرمائی ہے کہ اس پتھر اور چوٹے سے بنے ہوئے گھر میں جا کر حج کے مراسم ادا کرنے سے کچھ اس کی ذات اقدس میں برتری نہیں ہوتی ہے بلکہ جو کچھ ہے وہ تمہارے لئے ہے۔ چنانچہ اس آیت پاک کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ یوں فرماتے ہیں۔ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلع نوا باً وراحلتا تبلغما الی بیت اللہ و لم یحج فلا علیہ ان یموت یحویا او یضرائیا (ترمذی) علیؑ سے روایت ہے کہ فرمایا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زاد سفر اور اس سواری کا مالک ہو جو اس کو خانہ کعبہ تک پہنچا دے اور حج نہ کرے تو اس پر کچھ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ یعنی اس ابراہیمی مرکز عبادت کا تعلق ہی ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان کو یہودی و عیسائی سے علیحدہ و ممتاز کرتا ہے اب آج ان احکام کو سامنے رکھ کر کن جگہ استطاعت مسلمانوں کو غور کرنا چاہئے جو ہنوز اس فرض سے سبکدوش نہیں ہوئے کہ آیا وہ مسلمان رہ کر نماز چاہتے ہیں یا یہودی و عیسائی ہو کر جو آغاز اسلام کے اس قبلہ کو ویران اور دین محمدی کے اس مرکز کو بے نشان کریں۔

مسلمانو، اٹھو! اور اس فرض کو جو آدم سے لے کر ابراہیمؑ اور ابراہیم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ادا ہوتا رہا ہے۔ اس کو ادا کریں اور ان مشاہدات کی زیارت اور ادائے مناسک سے دیدہ و دل کو پر نور و سرور کریں جو انبیاء علیہم السلام کی یادگاہیں اور شاہراہ اسلامی کی تعلیمیں ہیں اور قبول و استجابات کے مکان و محل میں چلیں کہ بیت اللہ، صفا و مروہ، میزاب و مشعر حرام، عرفات و مزدلفہ میں کھڑے ہو ہو کر اپنی مغفرت کی دعا کریں اور قوم و ملت کی فلاح کی تدبیریں سوچیں۔ اور ان پہاڑیوں کو دیکھیں جہاں خدا کے رسول نے محبت کی قربانی کی اس گھر میں دو گنا ادا کریں جس کے معاد و مزدور و مقدس رسول تھے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پائی۔ انھوں نے ظہور کیا۔ قرآن نازل ہوا۔ رسول گویا ہوئے فرشتے اترے، جبریل پیغام لائے وغیرہ۔ زندگی کا اعتبار نہیں، مال

دولت کا بھروسہ نہیں جو دم ہے فنیست ہے جو موقع آج ہے اس کے کل کے سوچنے کی
 مہلت نہیں اس سے پہلے کہ آخرت کا سفر درپیش ہو۔ اس فریغ کے سفر سے سبکدوشی
 ہو جائے۔ لَیْسَ لَیْسَ لَا شَرَّ یَکَ لَکَ لَیْسَ۔ الْحَمْدُ لَکَ وَالتَّكْلُفُ
 لَکَ۔

منہ کا بقیہ :-

باپ - بیٹا دیکھو یہ بہت راز کی بات ہے، کوئی اور نہ جاننے پائے اس وقت ہماری ڈبلیسی
 یعنی ہماری سیاست، یعنی ہماری مذہبی حرکت یہ ہوگی کہ ہم اپنے علیل القدر عالم حکیم
 مولانا فیض عالم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ کہیں گے اور صاف صاف اعلان
 کریں گے کہ :

”الہی مذہب سرے سے کوئی مذہب ہی نہیں ہے یہ یاران طریقت کا خود ساختہ
 مذہب ہے“ (اختلاف امت کا المیہ ص ۲۲)

بیٹا - اباجی اتنا بڑا فراڈ کر کے اور اتنا زبردست جھوٹ بول کر ہم اپنا کھانا مفہم کر سکیں گے؟
 باپ - کر لیں گے بیٹا مفہم کھانا، گھبراؤ نہیں، مذہب سلفیت کی حفاظت اسی طرح ہوگی
 جھوٹ فراڈ کا عمل ایسے موقع پر عین دین بن جاتا ہے، ہمارے بڑوں نے ہیں
 یہی گر سکھایا ہے، سلفیت زندہ باد، حنفیت مردہ باد
 بیٹا - اباجی یہ آپ کو بوش کیوں آ رہا ہے؟
 باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

ظہ شیعرائزیخمار سلفیتقیاسی فقہ اور مجازی فقہ

بیٹا ، اباجی

باپ ، جی بیٹا

بیٹا - اباجی قیاسی فقہ اور مجازی فقہ کسے کہتے ہیں ؟

باپ - بیٹا ، کوذوالوں کا فقہ یعنی امام ابوحنیفہ کا فقہ قیاسی فقہ کہلاتا ہے اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقہ یعنی حضرت امام مالک والا فقہ مجازی کہلاتا ہے ۔

بیٹا - اباجی دونوں فقہ میں بنیادی فرق کیلئے !

باپ - بیٹا کوذوالا فقہ سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہے اور اس میں صرف قیاسی گھوڑے

دھڑائے گئے ہیں ۔ اور مجاز والا فقہ خالص کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا

گیلئے ، مدینہ منورہ حدیث کا گہوارہ تھا ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے اجتہاد میں

صرف قرآن و حدیث پر اعتماد کرتے تھے ، (اختلاف امت کا الیہ صلا)

بیٹا - تو اباجی ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ خالص کتاب و سنت والا ہوگا ؟

باپ - جی بیٹا ۔ امام مالک خالص اہل حدیث تھے ، ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہے ، صرف

ایک بار مکہ مکرمہ حج کے لئے گئے ، مسجد نبوی میں انہوں نے نماز پڑھتے تابعین کو

دیکھا تابعین نے صحابہ کرام کو دیکھا ، صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی امامت میں نماز پڑھی ، امام مالک کا فقہ اور ان کی نماز کا طریقہ بالکل سنت کے مطابق اور حضور والا طریقہ تھا ۔

بیٹا ۔ اباجی ہم لوگوں کی نماز بھی خالص کتاب و سنت والی ہے ، اور امام مالک کی نماز بھی خالص سنت والی ہے ، تب ہماری نماز اور امام مالک والی نماز میں کچھ فرق نہیں ہوگا ؟
 باپ ۔ بالکل نہیں بیٹا ، ہم اہلحدیثوں کی نماز بھی حجازی ہے اور امام مالک کی نماز بھی حجازی ہے ، فرق کیسے ہوگا ؟

بیٹا ۔ اباجی ، مگر شیخ جن حفظہ اللہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کی نماز اور امام مالک کی نماز میں بڑا فرق ہے ، ہم لوگوں کی نماز حجازی فقہ والی ہے اور امام مالک کی نماز قیاسی فقہ والی ہے ۔

باپ ۔ بیٹا وہ غلط کہتے ہیں ، دیکھو ہمارے علماء کہتے ہیں ،
 مدینہ منورہ وحی کا مقام اور اہل سنت کا گہوارہ تھا ، مدینہ منورہ اہلحدیث کا مرکزی درس گاہ بن گیا ۳۹۵ھ میں قال اللہ وقال الرسول کی فضائیں مالک بن انس پیدا ہوئے ، آپ نے تمام زندگی مدینہ میں گزاری ،

(اختلاف امت کا المیہ ص ۲۱ - ۲۰)

بیٹا ۔ اباجی شیخ جن حفظہ اللہ بڑے گہرے مطالعہ والے اہلحدیث عالم ہیں ، یہ بہت بڑے حفظہ اللہ ہیں ، ان کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا ، یقیناً امام مالک کا فقہ حجازی نہیں قیاسی ہوگا ، ورنہ کم از کم نماز کے مسائل میں تو ان کا کوئی والوں سے اختلاف ہوتا اور ہم سے اتفاق ہوتا ، دیکھئے جو ہم اہلحدیثوں کے امتیازی مسائل ہیں ، امام مالک کا مذہب ان میں ہمارے خلاف ہے اور کوئی والوں سے بڑی حد تک موافقت رکھتا ہے ، مثلاً ان مسائل کو دیکھئے ۔

(۱) ہمارے نزدیک تراویح کی نماز آٹھ رکعت ہے ، اور امام مالک کا مذہب فقہ مالکی کی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ واصل قیام شہر رمضان اثنتا عشر رکعة مثنی مثنی ثم الوتر ، یعنی تراویح کی کم سے کم مقدار دو تر چھوڑ کر بارہ رکعت ہے ۔ اس کے بعد

لکھا ہے، واستحب جماعة من العلماء والسلف الصالح بالمدینۃ عشرین رکعة والوتر، یعنی مدینہ منورہ کے سلف صالحین اور علماء کی ایک جماعت نے وتر کے سوا بیس رکعت تراویح کو مستحب قرار دیا ہے۔ (الکافی ص ۲۵۹) اباجی، اس کتاب میں وتر کے علاوہ پچھتیس رکعت تراویح کا بھی ذکر ہے مگر آٹھ رکعت تراویح کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔

اباجی، مدینہ والے کوفہ والوں کی قیاسی بیس رکعت والی تو تراویح پڑھا کرتے تھے مگر ہم لوگ والی حجازی تراویح یعنی ہمارے دعویٰ کے مطابق کتاب و سنت والی تراویح کا مدینہ والوں کے یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔

(۲) اور اباجی ہم لوگوں کے یہاں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اور امام مالک جن کا فقہ حجازی تھا ان کا مذہب یہ ہے۔ ولیس فی العنلوة علی ابیخا نفا قرأاً عند مالک واصحابہ۔ (الکافی ص ۲۶۶) یعنی نماز جنازہ میں امام مالک اور ان کے اصحاب کے نزدیک کچھ پڑھنا نہیں ہے۔

اباجی، یہی تو قیاسی فقہ کا بھی مسئلہ ہے، یعنی امام ابوحنیفہ کے نزدیک بھی نماز جنازہ میں قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھا جائے گا۔

(۳) اور دیکھئے اباجی، ہم لوگوں کے مذہب میں ایک مسجد میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کرنا سنت ہے، اور حجازی فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ، ویکرأ اهل العلم ان یصلی

جماعة بعد جماعة فی مسجد واحد اذا کان لذلك المسجد امام راتب، (الکافی ص ۲۲) یعنی اہل علم نے اس کو مکروہ جانا ہے کہ جس مسجد میں مسجین امام ہو اس میں جماعت ہو جانے کے بعد دوبارہ جماعت کی جائے۔ اباجی یہی تو قیاسی فقہ کا مسئلہ ہے، یعنی امام ابوحنیفہ کا بھی تو یہی مذہب ہے۔

(۴) اور دیکھئے اباجی ہم لوگوں کے مذہب میں تحیۃ المسجد تمام اوقات میں پڑھنا جائز اور سنن ہے، مگر حجازی فقہ کا مسئلہ تو یہ ہے۔ فلا یرکع رکعتین تحیۃ المسجد

قبل غروب الشمس ولا قبل طلوعها۔ (الکافی ص ۱۹۰) یعنی دو رکعت
تیمہ المسجد آفتاب کے غروب اور اس کے طلوع ہونے سے پہلے نہیں پڑھی جائے گی۔
اباجی یہی مسئلہ تو قیاسی فقہ یعنی حنفیہ کا بھی ہے۔

(۵) اور دیکھئے اباجی، ہم لوگوں کے یہاں یعنی مذہب اہلحدیث میں تمام نماز اول
وقت میں پڑھنا بہتر ہے، مگر امام مالک کے حجازی فقہ کا مسئلہ یہ ہے،
ولستحب للمساجد الجماعات تاخیرھا . . . . . وکذا لیسحب
للمساجد الجماعات تاخیر العصر والعشاء (الکافی ص ۱۹۱) یعنی جماعت
والی مساجد میں فجر، عصر اور عشاء کی نماز مؤخر کر کے پڑھنا بہتر ہے، اباجی یہی مسئلہ
تو قیاسی فقہ یعنی حنفیہ کا بھی ہے۔

(۶) اور دیکھئے اباجی، ہم لوگوں کے مذہب میں عورتیں اذان کہیں گی، مگر حجازی
فقہ کا مسئلہ یہ ہے۔ ولیس علی النساء اذان ولا اقامة (ایضاً ص ۱۹۱)
یعنی عورتوں پر نہ اذان ہے اور نہ اقامت، اباجی یہی مسئلہ تو قیاسی فقہ کا بھی ہے۔
(۷) اور دیکھئے اباجی، ہم لوگوں کے یہاں نمازیں بسم اللہ زور سے پڑھنا درست ہے
اور حجازی فقہ کا مسئلہ یہ ہے۔ ولا یقرأ فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا سراً ولا جہراً (ایضاً ص ۱۹۱) یعنی نمازیں بسم اللہ زور سے پڑھی جائے گی
اور نہ آہستہ سے۔ اباجی حنفیہ کی قیاسی فقہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بسم اللہ زور سے
نہیں پڑھی جائے گی۔

(۸) اور اباجی ہم لوگوں کا مذہب ہے کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے بلا اس کے
نماز باطل ہوگی، اور حجازی فقہ یعنی امام مالک کے مذہب میں یہ ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ
نہیں پڑھے گا۔ الا ان یکون ماموماً (ص ۱۹۱) یعنی اگر نماز پڑھنے والا
مقتدی ہے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، کیوں نہیں پڑھے گا تو حجازی فقہ میں یہ لکھا ہے
واما المأمور فالأما یعمل عند القضاة، یعنی اس وجہ سے نہیں پڑھے گا کہ

امام معتدی کی طرف سے فاتحہ پڑھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اباجی دیکھئے اس حرکت کا
مسئلہ میں بھی جازۃ فقہ قیاسی فقہ یعنی حنفیہ کا ساتھ دے رہا ہے امام ابو حنیفہ کا بھی
قویٰ ہی مذہب ہے اباجی ۔

(۹) اور دیکھئے اباجی ہم لوگوں کا یعنی اہل حدیث کا مذہب ہے کہ اگر امام کو آدمی رکعت
میں پادے گا تو اس کی یہ رکعت شمار نہ ہوگی، اور جازۃ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر
یہ رکعت شمار ہوگی، اور نکالے کہ اس پر اجماع ہے۔ (میتۃ ایضاً) اباجی مسئلہ
بھی قیاسی فقہ والا ہے، جازۃ فقہ اور قیاسی فقہ دونوں اس مسئلہ میں بھی لگے لڑ رہے ہیں۔
(۱۰) اور دیکھئے اباجی ہمارے مذہب اہل حدیث میں آئین زور سے کہتی سنت ہے اور
جازۃ فقہ یعنی امام مالک کا مذہب یہ ہے۔ ماذا ضاع منها قال : آمین ص ۱۰۰۔
یعنی سورہ فاتحہ سے فارغ ہو کر آئین آہستہ سے کہے گا۔ (ایضاً ص ۱۰۱) اباجی
دیکھئے اس حرکت الاراء مسئلہ میں بھی جازۃ فقہ اور قیاسی فقہ لگے لڑ رہے ہیں۔

اباجی قیاسی فقہ اور جازۃ فقہ کے گلے ملنے کی اور جازۃ فقہ یعنی دینہ والی فقہ سے
ہمارے مذہب کے مخالف ہونے کی یہ دس مثالیں کافی ہیں یا اور پیش کی جائیں ؟
باپ ۔ میٹا ان میں سے ایک مثال بھی کسی حنفی کے سامنے مت کہنا، ورنہ ہمارا یہ دعویٰ کہ
ہمارا مذہب جازۃ فقہ والا ہے اور حنفیہ کا مذہب قیاسی فقہ والا ہے ہوا ہو جائے گا۔
اور لوگ ہم کو پکے نمبر کا جھوٹا سمجھیں گے۔

میٹا ۔ تو اباجی امام ابو حنیفہ کا فقہ قیاسی نہیں جازۃ ہے آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں ؟
باپ ۔ امام ابو حنیفہ کے فقہ کا کوئی مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہوگا تو بھی ہم اہل حدیث لوگ
یہی شہر چائیں گے کہ امام ابو حنیفہ کا فقہ قیاسی ہے، یہ ہماری ڈبلویسی یعنی مذہبی
سیاسی حرکت ہے۔

میٹا ۔ اباجی اگر ہماری اس ڈبلویسی کا تو ریشخ من حفظہ اشرعیہ لوگ انکان کتاب کھول کر
کرنے لگیں گے تو ہم کیا کریں گے، اور اس موقع سے ہماری ڈبلویسی کیا ہوگی ؟

پاکستان کے مشہور عالم دین اور معروف مناظر حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی کی حادثہ وفات

مجلہ انوارِ مدینہ لاہور پاکستان کے ذریعہ معلوم ہوا کہ حضرت مولانا محمد امین صفدر
۲۱ اکتوبر ۱۹۷۲ء کو بعارضہ قلب اللہ کے حضور پہنچ گئے، یہ خبر ہندوستان میں کم از کم میرے لئے
معاذہ آسمانی سے کم نہیں تھی، بہت دیر تک ہوش و حواس گم کئے ہوئے بیٹھا رہا، اور مولانا کے
لئے مغفرت کی دعا کرتا رہا۔

ہندوستان میں کم ہی اہل علم حضرت مولانا مرحوم سے واقف ہوں گے اور شخصی تعارف تو
بہت کم لوگوں کو حاصل رہا ہوگا۔

پچھ سال قبل میں مدینہ منورہ میں تھا، میری قیام گاہ حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب
رہی مدظلہ کی قیام گاہ کی جگہ تھی۔ مفتی صاحب موصوف کی مجلس میں حضرت مولانا مرحوم کا ذکر بڑی حقیقت
سے کیا جاتا تھا۔ مفتی صاحب موصوف نے کہا کہ احناف اور مسلک دیوبند کا دفاع تمہارا بھی موضوع
ہے، اور یہ موضوع مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی صاحب کا بھی ہے۔ وہ پاکستان کے جلیل القدر عالم
اور مناظر ہیں، ان کی کتابوں کو بھی تمہیں مطالعہ میں رکھنا چاہیے، اور پھر خود ہی ان کے رسائل کا
دو ایک مجموعہ دیا، میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مولانا کا اسلوب تفہیم بہت پسند آیا، اور انکی
زہانت و حافظہ کا قائل ہونا پڑا، مولانا اپنی کتابوں اور تقریروں میں مسلک دیوبند، مذہب حنفی
کا دفاع بڑے پراعتماد انداز میں کرتے ہیں، مطالعہ بھی ان کا بہت وسیع تھا اور حافظہ تو پرانوں کی
یاد تازہ کرتا تھا۔

ردیفر مقلدیت میں جب میری کتابیں شائع ہو کر پاکستان پہنچیں تو مولانا انہیں پڑھ کر بہت خوش اور متاثر ہوئے، اور میری کتابوں پر بڑا دقیق تبصرہ لکھ کر زرم کیلئے بھیجا، ان کا تبصرہ میں نے شائع نہیں کیا، اس میں انہوں نے میرے لئے میری حیثیت سے بلند کلمات کا استعمال کیا تھا، مجھے وہ تبصرہ زرم میں شائع کرتے ہوئے حجاب محسوس ہوا۔

زرم پرچہ کی طرف پاکستان میں وہ لوگوں کو متوجہ کرتے تھے، ان کی توجہ سے کئی لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں زرم کے خریدار بنے۔

تین چار سال قبل کچھ شریسنہ عاسدوں کی حرکت کی وجہ سے مولانا کے بڑے لڑکے کو پولیس نے پاکستان کی ایک خطرناک تنظیم کے ساتھ ربط و تعلق کا الزام لگا کر پکڑ لیا تھا اور بے انتہا لذیت و تکلیف دے کر جیل میں ڈال دیا تھا، لڑکے کو قصور تھا مگر ہزار کوششوں کے باوجود اس کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی، مولانا مرحوم اس کی وجہ سے دو تین سال بہت پریشان رہے۔
منان سے لاہور کا چکر لگاتے رہے، ہر طرح کی کوشش کر کے تھک گئے مگر نواز شریف کی پولیس کے پنجے سے وہ بچہ نکل نہیں سکا۔

گزشتہ دنوں جب نواز شریف کا تہمتہ الٹ گیا تو پچھلے سال معلوم ہوا کہ لڑکا منہ پر جیل سے رہا ہوا ہے۔

مولانا کی اس پریشانی کی وجہ سے ان سے خط و کتابت زیادہ نہیں رہی مگر ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی رہی۔ جب میں شیشہ میں پاکستان گیا تو مولانا کو میرے سفر کی اطلاع پہلے سے لاہور کے مخلصین نے کر دی تھی۔ ازراہ کرم مولانا ملتان سے خود ہی لاہور مجھ سے ملنے تشریف لائے۔ اور دو روز ان کا ساتھ رہا، جامعہ مدینہ کویم پارک لاہور (جہاں میرا قیام تھا) کی مسجد میں ایک رفدیم دونوں کا مشترکہ خطاب بھی ہوا۔

مولانا کا ردی سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخصیت اس سے کہیں بلند ہے جس کا تصور ان کے رسائی پڑھ کر مجھے ہوا تھا، وہ نہ صرف ردیفر مقلدیت بلکہ تمام باطل فرقوں کے رد میں عیسائی قادیانی پر دینی بریلوی ہر طرح تیار ہیں، اور ان کا مطالعہ بڑا وسیع اور ہمہ گیر ہے، ان کا حافظہ

بے پناہ ہے، کتابوں کے جلد اور صفحے تک کے حوالے دیتے ہیں۔

پاکستان جا کر معلوم ہوا کہ مولانا کی چوٹی کا مناظر اس وقت پورے پاکستان میں دوسرا نہیں ہے، جو تمام باطل فرقوں کے مقابلہ میں تنہا ڈٹ جائے اور ہر ایک سے مناظرہ کیلئے ہر وقت تیار رہے، عیسائی، پروٹیسٹنٹ، قادیانی، برہمن اور غیر مقلدین سب انکے نام سے تھراتے ہیں۔ اور جب کبھی ان فرقوں سے مناظرہ کی ٹھن جاتی ہے تو اس کیلئے پہلے مرحلے میں مولانا مفسر ہی کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ — مولانا کی ذات بے حد متواضع اور سادہ تھی، پاکستانی علماء میں جو لوگ ذرا شہرت کے حامل ہو جاتے ہیں انکی زندگی شاہانہ ہو جاتی ہے، اور ان کا رنگ و رنگ بدل جاتا ہے، میں نے یہ بات آج سے بہت پہلے اپنے پہلے سفر میں محسوس کی تھی اور بعد میں جب ان حضرات سے کہہ مگوہ اور مدینہ منورہ میں ہر سال ملاقات ہونے لگی تو اس کا احساس اور بڑھا۔ مگوہ مولانا مفسر امین جٹا مرحوم کی ذات بالکل زالی تھی، مجھے ملنے آئے تو بدن پر ایک معمولی کرتہ اور ایک معمولی لنگی اور ایک دوپٹا معمولی سی ٹوپی اور ایک بہت کم قیمت کا سر پر لگا نیوالا رد مال تھا۔ شہنشاہ مناظرہ کی یہ سادگی اور تواضع دیکھ کر مجھے اپنے ادا بر یاد آ گئے۔ اگر اہل علم بھی دنیا دار بن جائیں تو ان کی نگاہ میں بھی اہل ہنر کی قدر نہیں رہتی مجھے محسوس ہوا کہ مولانا محمد امین مفسر رحمۃ اللہ علیہ کی پاکستان میں وہ قدر نہ ہو سکی جسکے وہ مستحق تھے۔ بہت سی باتیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ اسلئے میں اس اجمال کی تفصیل نہیں کر سکتا، مگوہ میرا احساس آج بھی ہے کہ مولانا جتنے اونچے تھے پاکستان کے علماء میں انکو وہ مقام نہیں مل سکا، بلکہ ان کو نظر انداز کرنے کا مسلسل عمل جاری تھا۔

مولانا کو بڑا اشتیاق ہندوستان آنے دارالعلوم دیکھنے اور یہاں کے اہل علم سے ملنے کا تھا ہم لوگوں نے ان کے آنے کا انتظام بھی کیا تھا مگوہ پاکستان حکومت نے ان کو ویزا نہیں دیا اور مولانا کی ہندوستان آنے کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔

بہر حال پاکستان میں جماعت دیوبند و اہل حق اہل علم حلقوں کیلئے مولانا کی وفات بڑا زبردست حادثہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ مولانا کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے اسکے پُر ہونے کا انتظام فرمادے اور مولانا مرحوم کی بال بال مغفرت فرما کر انکے درجات کو بلند فرمائے، اور انکے اہل خانہ ان کو صبر و کون عطا کرے۔

شوقِ مَدینہ

ہے شوق یہ کہ ہم درِ سرور کو دیکھتے
 بن کے سراپا شوق ہم درِ در کو دیکھتے
 جالی سے جھانک، روضۃ النور کو دیکھتے
 روضہ کے پاس جاتے بصد شوق باادب
 باچشم اشکبار، بصد شوق باادب
 بارغِ جہاں میں بیٹھ کر، کرتے خدا کو یاد
 حرمِ رسول پاک کی ہر شے ہے محترم
 جاتے بقیع کو، شوق سے، نیچی نگاہ سے
 جبلِ احد کا ہائے رے وہ دلکش اجمال
 بر جائے سجدہ گاہِ نبی سر کو ٹیکتے،
 گلیوں میں گھوم گھوم کے ہر گھر کو دیکھتے
 حرمِ رسول پاک کے ہر در کو دیکھتے
 تحفہ درود کا درِ سرور کو دیکھتے
 صحنِ حرم سے قبۃِ اخضر کو دیکھتے
 کرتے نگاہِ شوق تو منبر کو دیکھتے
 صحنِ حرم میں اڑتے کبوتر کو دیکھتے
 دینِ نبی کے انجمِ داخل کو دیکھتے
 اے کاش ہم بھی جا کے اس منظر کو دیکھتے
 ہم سلفیوں کا ذکر بھی کرتے وہاں ضرور
 پھر سلفیوں کی حالتِ ابر کو دیکھتے